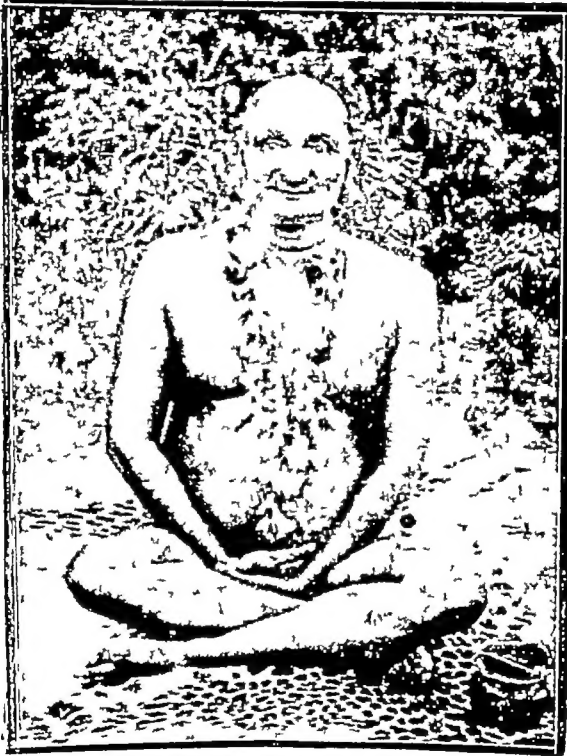

नित्य-पाठ-दीपिका

ॐ

नित्यानन्द परमसुखद केवल ज्ञानमूर्ति ।
द्वन्द्वातीत गगन सदृश तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ॥

श्री महाप्रभु अवधूत श्री १०८ श्रीनित्यानन्दजी महाराज

एक नित्य विमल मचल सर्वधीसाक्षिभूत ।

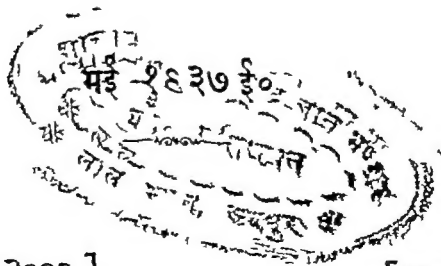
भावातीत त्रिगुणरहित सद्गुरु त्वा नमामि ॥१॥

नित्य-पाठ-दीपिका

[भावार्थ सहित]

श्री एन एच. डूंगाजी २७ साउथ स्ट्रीट
 मायसवली बम्बई नं. ८ की ओर से
 सादर भेंट, हा देवराजजी भेंड
 13-12-65

द्वितीय बार २०००]

[मूल्य १]

प्रकाशक—

अम्बालाल अमथालाल गौर
नार (गुजरात)

मुद्रक—

जगदीश तरायन कपूर
ईस्टर्न (इलेक्ट्रिक) प्रेस
बरेली ।

॥ ॐ ॥

ॐ नमोऽस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये,
सहस्रपादाक्षिशिगेरुवाहवे ।
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते,
सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः ॥१॥

—हज़ारों स्वरूप, हज़ारों चरण हज़ारों नेत्र, हज़ारों
मस्तक, हज़ारों जंघा तथा—हज़ारों बाहुवाले अन्त रहित-पर-
मात्मा को नमस्कार हो, हज़ारों नाम और सहस्र कोटी युगों
को धारण करने वाले शाश्वत पुरुष को नमस्कार हो ।

असिनगिरिसमंस्यात्, कज्जलं सिन्धुपात्रे,
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी ।
लिखति यदि गृहीत्वा, शारदा सर्वकालं-
तदपि तब गुणानामोश ! पारं न याति ॥२॥

—नील पर्वत इतना काजल हो, महासागर समान दावान
हो, कल्पवृक्ष की डालियों की कलम हो, पृथ्वी जितना

कागज़ हो और उसे लेकर साक्षात् सरस्वती सदा काल
लिखती रहे तो भी, हे गाय ! ह अगदगुठ आपके गुर्खों का
पार नहीं आसकता ।

त्वमेव माता न पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ! ॥३॥

—तुम ही माता और तुमही पिता हो, तुम ही बन्धु हो
और सखा भी तुम ही हो, तुम ही विद्या और तुम ही धन
हो—ह प्रभो ! ह गुरुदेव ! ह देवों के देव—मेरे एक मात्र
सर्वस्व—सब कुछ—तुम ही हो ।

—कायेन वाचा मनमन्द्रियैर्वा,
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतः स्वभावात् ।
कगमि यद्यत्सकल परस्मै
नागपश्यायेति समर्पयामि ॥४॥

—काया से, वाची न मनमे इन्द्रियों से, बुद्धि न, चित्त
न, अहंकार विद्या—प्रकृति न स्वभाव से जो जो कुछ करता
हूँ यह सब ह परब्रह्म नागपशु ! आपक शस्त्र—कमलों में
समर्पण करता हूँ ।

ॐ नमस्तम्

॥ ॐ ॥

मङ्गलाचरण ।

ॐकारं विन्दुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।

कामदं मोक्षदं चैव ॐ कागय नमोनमः ॥१॥

— विन्दु सहित ॐकार [परब्रह्म परमात्मा का सब से छोटा और सर्वोपरि नाम] जिसका योगी जन नित्य ध्यान करते हैं और कामादि मोक्ष का दाता है उस परब्रह्म ॐकार को बारंबार नमस्कार हो ।

नागायणं नमस्कृत्य नरं चैव नगोत्तमम् ।

देवीं सरस्वतीं चैव, ततो जयमुदीरयेत् ॥२॥

—अनन्त ब्रह्माण्ड के नाथ श्रीमन्नारायण वीर नगो में उत्तम पेसे श्रीकृष्ण भगवान् को, तथा सन्मार्ग-प्रेरक देवी सरस्वती को नमस्कार करके ग्रन्थ का प्रारम्भ करना ।

सर्वदा सर्वं कार्येषु नास्ति तेषाममंगलम् ।

येषां हृदिस्थो भगवान्, मंगलायतनो हरिः ॥३॥

—सब मंगलों के भण्डार (और उदार-दाता) ऐसे भगवान् हरि जिस किसी मनुष्य के हृदय में दर्शन स्मरण कथा कीतनादि आग विराजमान होते हैं, उसका सर्वदा और सर्व कार्यो में अमंगल तो होता ही नहीं, अर्थात् मंगल ही होता है।

ध्यासाय विष्णुरूपाय ध्यासरूपाय विष्णवे ।

नमो वै ब्रह्म विषये वासिष्ठाय नमोनमः ॥४॥

ध्यासरूप भगवान् विष्णु को नमस्कार करता हूँ और विष्णुरूप महर्षि ध्यास को, जो कि-वासिष्ठ कुल में उत्पन्न हुए थे और जिन्होंने सब के विभाग किये थे उनकी बारंबार नमस्कार करता हूँ ।

अक्षतुर्वदनो ब्रह्मा, द्विबाहुर्परा हरिः ।

अमाललोचना शम्भुर्मगवान् वादनायस्यः ॥५॥

—ये भगवान् वादनायस्य (ध्यासमुनि) आगे भुजा वाले नहीं तो भी साक्षात्-ब्रह्मा हैं वा हाथवाले होते हुए भी साक्षान्-श्री हरि हैं, और कपाल पर तीसरा नेत्र नहीं, तो भी साक्षान् शंकर हैं ।

ॐ तत्सत्

ॐ

मङ्गल-द्वादशी ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐकार रूपा चिति है सदा ॐ
न मूं उसे है सबका निदा न
मो दाशि में प्राण अपान हो मो
भक्ति प्रिया के प्रिय हो चिदा भ
गति प्रभावा वह है चिराग
वशी बनो, शुद्ध करो स्वभाव
ते जो मयी में कुछ भी न हो ते
वार्ता, भवार्ता, मय वासना वा
सुधचिन्ति, प्राण परा चिन्ता सु
देती समी वा कुछ भी नहीं दे
वाणी परा ॐ चिति भावना वा
य श्रेष्ठ देवो सबको सदा य

— ० —

ॐ शान्ति.

ॐ शान्तिः

ॐ शान्तिः

• • • विज्ञप्ति ।

पागी बाबबरम रंसा समक के प्रति कहते हैं—“हे जनक ! जिस प्रकार मध्याह्न कास की तपी हुई रेली में पड़े भी को पीछा उठा लेने क लिये कोई बुद्धिमान् पुरुष समर्थ नहीं होता वसी प्रकार मनुष्य शरीर नाश हो जाने पर फिर उसकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है । मनुष्य शरीर क सिवाय अन्य सब ऊँच नीच शरीरों की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है । मनुष्य-शरीर म भी भरतकण्ड में मनुष्य शरीरों की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है । जिन स्त्री पुत्रादिनों के लिय अधिकारी मनुष्य शरीर का वृथा भण्ड करता है उन स्त्री पुत्रादिनों की प्राप्ति भी कुछ दुर्लभ नहीं है । उनकी प्राप्ति तो स्वर्ग नरक तथा चौगसो लक्ष योनियों में जहाँ तहाँ शरीर समान सब बिना-प्रयत्न भाग्यानुसार हो जाती है” ।

“यह अधिकारी शरीर एक बार प्राप्त हाकर फिर प्राप्त होना महान् कठिन है । इस भरतकण्ड में जो भीष मनुष्य शरीर पाकर पुण्य कर्म करता है वह स्वर्गादि उत्तम लोक को प्राप्त होता है, जो पाप कम करता है वह नरक को प्राप्त होता है, और जो दोनों ओर से लक्ष हटा मझ बिधा प्राप्त कर अरम साक्षात्कार कर सता है वह सदा के लिय मुक्त होजाता है ।

इसलिये मनुष्य का सर्वोत्तम कर्तव्य है कि—वह मनुष्य जन्म पाकर आत्म-साक्षात्कार करके जीवन सफल करे” ।

—(बृहदारण्यक उपनिषद्)

*

*

*

*

जो अधिकारी पुरुष मनुष्य-शरीर को पाकर आत्म-साक्षात्कार नहीं कर पाता उसकी महान् हानि होती है । श्रुति में कहा है कि:—‘ न चेद वेदीर्महतो विनष्टिर्येतद्विदु-ग्मृतास्ते भवन्ति’ अर्थात्—जो अधिकारी पुरुष-शरीर को पाकर आनन्द स्वरूप आत्मा को नहीं पहचानता वह अज्ञानी पुरुष जन्ममरणादिक अनेक दुःख पाता है, तथा जो आनन्द स्वरूप आत्मा को जानता है वह मोक्ष रूप अमृत को पाता है । यह मोक्ष आत्मज्ञान बिना नहीं होता, श्रुति में कहा है कि:—“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः”, “नान्य. पथा विद्यतेऽयनाय”, अर्थात् आत्मज्ञान बिना कभी मुक्ति नहीं होती, इसके सिवाय मुक्ति के लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है । एक आत्मज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का परम मार्ग है ।

*

*

*

*

आत्मज्ञान श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ-गुरु के उपदेश से होता है । श्रुति में कहा है कि:—“आचार्यवान् पुरुषो वेद” श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष आत्मा को जानते हैं, इस कारण से मुमुक्षु को ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से ब्रह्मविद्या श्रवण कर, आत्मज्ञान अवश्य संपादन करना चाहिये ।

*

*

*

*

• ॐ •

विज्ञप्ति ।

यांगी पाञ्चदश राखा जनक के प्रति कहते हैं—“हे जनक ! जिस प्रकार मध्याह्न काल की ठपी हुई ऐसी में पड़े घी को पीछा उठा लेने के लिये कोई बुद्धिमान् पुरुष समर्थ नहीं होता, वसी प्रकार मनुष्य शरीर नाश हो जाने पर फिर उसकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है । मनुष्य शरीर के सिवाय अन्य सर्व ऊँच मोच शरीरों की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है । मनुष्य-शरीर में भी भरतक्षेत्र में मनुष्य शरीरों की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है । जिन स्त्री पुत्राधिकों के लिये अधिकारी मनुष्य शरीर का कृपा नष्ट करता है उन स्त्री पुत्राधिकों की प्राप्ति भी कुछ दुर्लभ नहीं है, उनकी प्राप्ति तो स्वर्ग नरक तथा चीरगस्तो कुछ योनियों में यहाँ-तहाँ शरीर समान सब बिना-व्ययल माम्यानुसार हो जाती है” ।

‘यह अधिकारी शरीर एक बार प्राप्त होकर फिर प्राप्त होता महान् कठिन है । इस भरतक्षेत्र में जो जीव मनुष्य शरीर पाकर पुण्य कर्म करता है वह स्वर्गादि उत्तम लोक को प्राप्त होता है जो पाप कर्म करता है वह नरक को प्राप्त होता है, और जो दोनों ओर से कुछ हटा ब्रह्म-विद्या प्राप्त कर आत्म साक्षात्कार कर लेता है वह सदा के लिये मुक्त हो जाता है ।

होते हैं, सब नहीं। इसलिये, ज्ञानी के साथ “तत्त्वदर्शी” यह विशेषण लगाया है।

इससे भगवान् का यह अभिप्राय है कि—“जो यथार्थ तत्त्व को जानने वाले होते हैं, उनके द्वारा उपदेश किया हुआ ही ज्ञान अपने कार्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है, दूसरा नहीं” () गीता।

दोहा—जो अद्वैत अपार सुख, जामें दुःख न लेश।

दृढ़ अनुभव से पाइये, सद्गुरु के उपदेश ॥

* * * *

दोहा—सद्गुरु शरणहिं जायके, विधिवत् मस्तक नाय।

पूछे साधन मोक्ष को, मन एकाग्र लगाय ॥

* * * *

श्लोक—को नाम बन्धः कथमेष आगतः,

कथ प्रतिष्ठास्य कथ विमोक्षः।

कोऽसावनात्मा परमः स्वआत्मा,

तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम् ॥

अर्थात्—बन्ध क्या है ? यह कैसे हुआ ? इसकी स्थिति कैसे है ? अब इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है ? अनात्मा कौन है ? अपना—वास्तविक आत्मा कौन है ? और उनका विवेक (पार्थक्य-ज्ञान) कैसे होता है ? कृपया सब कहिये ।

“तद्विद्वानाथं सद्गुरुमवाभिगच्छेत्समित्पाणिः भोत्रियं
प्रद्वनिष्टं । शान्तो दांतस्तिष्ठितुः भद्राप्थितः समाहितो भूत्वा
ऽऽत्मन्येष्टारमार्गं पश्येत्” । अर्थात्—उस ब्रह्म का जानने के
लिये यह अधिकारी समित्पाणी (शिष्य माध स) हुआ शान्त,
दांत तिष्ठितु, भद्राप्थित, समाधान युक्त होकर भात्रिय और
प्रद्वनिष्ट गुरु के समीप जाय और महाकाश विषे ब्रह्मकाश की
नई द्रव्यरूप आत्मा तप ही कृदन्ध रूप आत्मा को एक रूप
बेजे । —(भुति)

तद्विधिं प्रणि पातेन परिग्रहं लुचया ।

रूपदेव्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिगन्तस्वदर्शिना ॥

—यह (ब्रह्मज्ञान) जिस विधि से प्राप्त होता है, (यह)
दू जान-सुन । (मज्जता पूर्वक)—आचार्य के समीप जाकर असी
भांति वृण्ववत् प्रशाम करने एवं (किस तरह बन्धन हुआ ?
कैसे मुक्ति होगी ? विद्या क्या है ? अविद्या क्या है ?
इस प्रकार निष्कपद भाव से) प्रश्न करने से और गुरु की
यथा योग्य सेवा करने से (ज्ञान प्राप्त होता है) ।

अभिप्राय यह है कि—इस प्रकार सेवा और विनय आदि
से प्रसन्न हुए—तत्त्वदर्शी, ज्ञानी आचार्य तुम्हें अपर्युक्त विशेषज्ञों
वाले ज्ञान का उपदेश करेंगे ।

ज्ञानवान् भी कोई कोई ही यथार्थ “तत्त्व” को जानने वाले

होते हैं, सब नहीं। इसलिये, ज्ञानी के साथ “तत्त्वदर्शी” यह विशेषण लगाया है।

इससे भगवान् का यह अभिप्राय है कि—“जो यथार्थ तत्त्व को जानने वाले होते हैं, उनके द्वारा उपदेश किया हुआ ही ज्ञान अपने कार्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है, दूसरा नहीं” () गीता ।

दोहा—जो अद्वैत अपार सुख, जामें दुःख न लेश ।

दृढ़ अनुभव से पाइये, सद्गुरु के उपदेश ॥

#

दोहा—सद्गुरु शृणुहिं जायके, विधिवत् मस्तक नाय ।

पूछे साधन मोक्ष को, मन एकाग्र लगाय ॥

#

श्लोक—को नाम बन्धः कथमेष आगतः,

कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः ।

कोऽसावनात्मा परमः स्वआत्मा,

तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम् ॥

अर्थात्—बन्ध क्या है ? यह कैसे हुआ ? इसकी स्थिति कैसे है ? अब इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है ? अनात्मा कौन है ? अपना—वास्तविक आत्मा कौन है ? और उनका विवेक (पार्थक्य-ज्ञान) कैसे होता है ? कृपया सब कहिये ।

“तद्विज्ञानार्थं सद्गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाथिः श्रात्रियं
ब्रह्मनिष्ठं । शान्तो दांतस्तिष्ठतिष्ठुः भद्रान्वितः समाहितो भूत्वा
ऽऽत्मन्येवात्मानां पश्यत्” । अर्थात्—उस ब्रह्म को जानने के
लिये वह अधिकारी समित्पाथी (शिष्य भाव से) हुआ शान्त,
दांत तिष्ठतिष्ठु, भद्रावान्, समाधान युक्त होकर श्रात्रिय और
ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाय और महाकाश विषे घटाकाश की
मार्ग ब्रह्मरूप आत्मा विषे ही कूटस्थ रूप आत्मा को एक रूप
रूपे । —(मुक्ति)

तद्विधिं प्रथि पातेन परिग्रस्तेन सेवया ।

उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ब्राम्हिणस्तत्त्वदर्शिनाः ॥

—यह (ब्रह्मज्ञान) जिस विधि से प्राप्त होता है, (यह)
तू जान-सुन । (नम्रता पूर्वक)—आचार्य के समीप जाकर अली
भांति दण्डवत् प्रणाम करने पर्य (किस तरह बन्धन हुआ ?
कैसा मुक्ति होगी ? विद्या क्या है ? अविद्या क्या है ?
इस प्रकार निष्कपट भाव से) प्रश्न करने से और गुरु की
यथा योग्य सहा करने से (ज्ञान प्राप्त होता है) ।

अभिप्राय यह है कि—इस प्रकार सदा और धिन्ध आदि
स प्रमत्त हुए—तत्त्वदर्शी, ज्ञानी आचार्य तुम्हें उपर्युक्त विधियों
वाले ज्ञान का उपदेश करेंगे ।

ज्ञानपान् मो कोई कोई ही यथाय “तत्त्व” का जानने वाले

से थोड़े शब्दों में महान् अर्थ भरा होता है, तथा एक ही शब्द जीवात्मा की ओर से प्रार्थना रूप में और परमात्मा की ओर से आश्वासनप्रद तथा बोधगम्य-मार्गप्रदर्शक होता है जैसा कि ईशोपनिषदादि में कई जगह आया है ।

अनएव ये तीनों आगतियां “सूक्त” रूप हैं । शिष्य गुरु से “मल” “विक्षेप” तथा “आवरण” को दूर करने की प्रार्थना करता है, और गुरु शिष्य को आश्वासन के साथ २ श्रवण-मनन-निदिध्यासन का मार्ग बतलाते हैं । साथ ही यह भी बतलाते हैं कि—“ब्रह्म विद्या का अधिकारी शिष्य और गुरु कैसे होने चाहिये, अति रमृति में क्या लक्षण लिखे है, साथ ही ब्रह्मश्रोत्रिय तथा-ब्रह्मनिष्ठ के उदाहरण भी दे दिये हैं कि-श्रेय पथगामी कौन २ कैसे हुए हैं ।

ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त की जाती है ? गुरु, ईश्वर, वेद तथा शिष्य का देह रूप से तथा-आत्मरूप से क्या स्वरूप है ? यह भी बतलाया है ।

“उपासना” ब्रह्म प्राप्ति में साहाय्यकारी है, तथा उपासनाओं में भी प्रणव की “अहग्रह” उपासना ही सुलभ-सुख-शान्ति कर है । इस अन्तर्गुह्य को आगतियों में प्रणव की प्रचुरता करके आवश्यकता स्पष्ट की है ।

#

❀

#

#

आगतियों की प्रत्येक पक्ति वेद उपनिषदादि के गूढतम

प्रस्तुत पुस्तक में प्रथम आग्नी इन्हीं प्रश्नों के सम्बन्ध में है। कोई एक मुमुक्षु जब सांसारिक माया जाल से अति घबरा जाता है और शान्ति का कोई माग नहीं पाता, तब सद्गुरु के शरणापन हो सुख प्राप्ति का कोई मार्ग पूछता है। उसके उत्तर में गुरु देव अगत् को माया जाल, इन्द्र प्रपञ्च को भन का कारण बतला 'तत्त्वमसि' महा वाक्य का उपदेश देकर आश्वासन करते हैं कि— इस उपदेश को अवश्य करके अब मन्त्र निदिध्यासन द्वारा पकड़ा कर लो काहू पाकर तुम एक अनुभव होगा और सुख शान्ति प्राप्त होगी” ।

दूसरी आग्नी सद्गुरु देव की सगुण-निर्गुण रूप में स्तुत्यात्मक है ।

तीसरी आग्नी मे विमल-निर्मलस्वरूप गुरुदेव से 'मन्त्र' वृत्त करने के लिये प्रार्थना है। इसी प्रकार चौथी आग्नी में मे अचल स्वरूप गुरुदेव से शिव की अचलता रूप 'विष्णु' का वृत्त करने की और आग्नी नं० ५ में केवल ज्ञानस्वरूप गुरुदेव से 'ब्राह्मण' (ब्रह्म) वृत्त करके निरा चरित्र-कर्मलों में स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है ।

यह तीनों आग्नियों साधारण आग्नियों नहीं हैं, धर्म धर्मादि प्रश्नों के 'सूत्र सूक्तानि' की तरह हैं कि जिनमें पाड़े

से थोड़े शब्दों में महान् अर्थ भरा होता है, तथा एक ही शब्द जीवात्मा की ओर से प्रार्थना रूप में और परमात्मा की ओर से आश्वासनप्रद तथा बोधगम्य-मार्गप्रदर्शक होता है जैसा कि ईशोपनिषदादि में कई जगह आया है।

अतएव ये तीनों आरतियां “सूक्त” रूप हैं। शिष्य गुरु से “मल” “विक्षेप” तथा “आचरण” को दूर करने की प्रार्थना करता है, और गुरु शिष्य को अश्वासन के साथ २ श्रवण-मनन-निदिध्यासन का मार्ग बतलाते हैं। साथ ही यह भी बतलाते हैं कि—“ब्रह्म विद्या का अधिकारी शिष्य और गुरु कैसे होने चाहिये, अति स्मृति में क्या लक्षण लिखे हैं, साथ ही ब्रह्मश्रोत्रिय तथा-ब्रह्मनिष्ठ के उदाहरण भी दे दिये हैं कि-श्रेय पथगामी कौन २ कैसे हुए हैं।

ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त की जाती है ? गुरु, ईश्वर, वेद तथा शिष्य का देह रूप से तथा-आत्मरूप से क्या स्वरूप है ? यह भी बतलाया है।

“उपासना” ब्रह्म प्राप्ति में साहाय्यकारी है, तथा उपासनाओं में भी प्रणव की “अहग्रह” उपासना ही सुलभ-सुख-शान्ति कर है। इस अन्तर्गुह्य को आरतियों में प्रणव की प्रचुरता करके आवश्यकता स्पष्ट की है।

*

ॐ

*

*

आरतियों की प्रत्येक पक्ति वेद उपनिषदादि के गूढतम

आश्रयों को लिये हुए कितनी सुगम माया में श्री महाप्रभु जी की अमृतमयी अनुमय गम्य-वासी द्वारा उन्नत हुई है इसका अनुमय विचारणीय एवं जिज्ञासु भक्तों को हुए विमान रहेगा ।

* * * *

पंक्तियों नीचे वेद उपनिषद्, गीता, आत्मपुराण श्रीमद्भागवत श्रीवृद्धगुप्तसागर, नित्यात्मन्द् विज्ञान तत्त्वबोध, श्रीमद्भगवद्गुरु शङ्कराचार्य के प्रख्यात ययी विवेक चूड़ा प्रसिद्ध आदि २ ग्रंथ गङ्गा के सुकमातिसूक्ष्म रूपमें अवतरण उद्धृत किये गये हैं । इसी प्रकार वेदान्त के प्रसिद्ध ग्रन्थ पञ्चदशी, विचार सागर बासबाधनी तथा अन्यान्य ग्रन्थगङ्गा से भी सहायता ली गई है और प्रमाण दिये गये हैं । अतः सर्व महारमाओं को सादर माधुवाद ।

* * * *

भारती नम्बर १ सप्तश्लोक गुरु गीता है । जिस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञान सी खोजों की है, पर उसमें से ७ श्लोक निकाल कर सप्तश्लोकी-गीता प्रकाश में आई है जिस का कि-ज्ञानों पुरुष निम्न पाठ करते हैं उसी प्रकार गुरु-गीता में स उद्धृत यह “सप्तश्लोकी-गीता” भी महान् माहात्म्यपूर्ण है । इसकी प्रशंसा स्वयं विश्वब्रह्मन्मा ज्ञानायाय शक्य मगधान न जगन्माता पार्वती जी के प्रति वर्णन की है ।

* * * *

सानवा-“स्तोत्र अष्टक” है । ज्ञानोत्तर दशा में स्वरूपानु-
भव का (जीवन मुक्ति के आनन्द की लहर का दृश्य) वर्णन
इस स्तोत्र में है । जिस प्रकार गुरुदत्त भगवान् की अवधूत
गीता है तथा-श्री शङ्कराचार्य जी के “निर्वाणषट्क” “पंच-
दशी” आदि २ हैं, वैसे ही यह अष्टक भी पूज्यपाद श्रीगुप्ता-
नन्द जी महाराज की जीवन्मुक्त दशा की आनन्द लहरें हैं ।
विशेष वृत्त स्तोत्र के साथ दिया है ।

#

आठवीं-“सन्ध्या आरती” है । उसके प्रारम्भ में ही
लिखा है कि-“जितनी सन्ध्या आरतियाँ हैं उन सबका सार
लिखते हैं, जो कोई इसके अर्थ को धारण करेगा वह
अत्मासाक्षात्कार पाकर जीवन्मुक्त होजावेगा” । यह आरती
प्रक्रियात्मक है ।

#

नम्वर ६ में ‘केशवाष्टक’ है, जोकि के = ब्रह्मा + ईश =
रुद्र + व = वासुदेव त्रिगुणरूपधारी परमात्मा, अथवा-विद्या-
गुरु केशवावधूत अथवा-क = केवल + ईश = कल्याणस्वरूप +
व = “वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः” ऐसे केवल
कल्याण-स्वरूप गुरुदेव की स्तुति है ।

x x x x

अन्त में गृहस्थियों के लिये साधारण धार्मिक सूचनाएँ हैं ।

x x x x

साधारण कवि की हतियों के भावों का समझना और उनका अर्थ लगाना अब बड़ा कठिन है तो फिर महान् विरक्त पहुँचे हुए महात्माओं की अनुमयगम्यवाणी का समझना कितना दुर्लभ होसकता है यह स्पष्ट ही है । तुलसीदास रामायणकी एक बीपाह के किसी भक्त ने एक सार्व अर्थ किये हैं । गीता के अमी तक दो हजार के ऊपर अनुयाय हा चुके हैं । ऐसे ही अनक महात्माओं की वाणियों पर अनक नीका टिप्पणी, भाषाण और भाष्य हुए हैं और होने रहेंगे । इसका यह कारण है कि—यथार्थ अथ तो अबतक उन महात्माओं के मुन्दारचिन्ह से न मिलते तब तक चिह्नित नहीं जाता, पर ऐसा होना—ऐसा अचस्य प्राप्त होना—ई महा दुर्लभ । क्योंकि—ओ महात्मा निरीह, निरिच्छ, स्वच्छन्द निन्द्य हैं जिनकी मर्जी पर सौदा जाता है, कभी मर्जी न आब तो दो शय कहवें बना रहिह ।

ऐसी दशा में उन हजारों माधुक-भक्त-गुरुमाइयों को ओ नित्यप्रति इस ' नित्य पाठ ' का पाठ करत हैं, और मेम से बत्कर-इच्छा से, चाहत हैं कि—इसके अर्थ (रहस्य) का समझें, उन्हें कुछ इहित—(संकत) प्राप्त हो—इस हेतु से स्वामी अमाय रामजी के शिष्यों में प्रायता है कि—

हो १—बन्ध्या मान चाहत हुट्या यह निश्चय मतमाहि ।

विचारमाह (भावार्थवीथ) तापर रबी, अह लह पर नाहि ॥ १ ॥

x x x x

आरती नं० १, स्तोत्र नं० ७, तथा-आरती नं० ८ प० पू०
अवधूत स्वामी श्री गुप्तानन्दजी महाराज कृत हैं ।

आरती नं० २ एक विद्वान् गुरुभक्त द्वारा रचित, तथा-
आरती नं० ३ । ४ । ५ तथा ६ श्री अवधूत महाप्रभु श्री
१०८ नित्यानन्द जी महाराज की कृपा प्रसादी है ।

× × × ×

अन्त में यही प्रार्थना है, जैसी कि-श्रीजगद्गुरु ने आज्ञा
की है :—

लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं दृढतरं संस्थाप्य, बाह्येन्द्रियं-
स्वस्थाने विनिवेश्य, निश्चलतनुश्चोपेक्ष्य देहस्थितिम् ॥
ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य, तन्मयतया चाखण्डवृत्त्यानिशं ।
ब्रह्मानन्दरसं पित्रात्मनि मुदा, शून्यैः किमन्यैर्भ्रमैः ॥

भावार्थः—अपने लक्ष्य-ब्रह्म-में चित्त को दृढ़तापूर्वक
स्थिर करके, बाह्य इन्द्रियों को (उनके विषयों से रोककर)
अपन अपने गोलकों में स्थिर करो, शरीर को निश्चल रक्खो,
और उसकी स्थिति की ओर ध्यान मत दो । इस प्रकार ब्रह्म
और आत्मा की एकता करके, तन्मयभाव से और अखण्ड-
वृत्ति से अहर्निश मन ही मन आनन्दपूर्वक ब्रह्मानन्द रस का
पान करो । अन्य थोथी बातों से क्या लेना है ?

अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा
कश्मलं दुःखकारणम् ॥

चिन्तयाऽऽत्मानमानम्—
रूपयन्मुक्तिकारणम् ॥

अर्थात्—दुष्क के कारण और—माह रूप, अनात्मचिन्तन को छोड़कर, आत्म स्वरूप आत्मा का चिन्तन करो, जो कि मुक्ति का साक्षात् कारण है ।

एषः स्वर्ग ज्योतिषोपसाही
विज्ञानकोशे विस्तृत्यजस्रम् ।
सर्वं विधायैवमस्तद्विज्ञानम्—
मन्त्राद्वृत्त्यात्मतयानुभाषय ॥

भावार्थ—यह आ स्वर्ग प्रकाश सबका साही, निरन्तर विज्ञानमय कोश में विस्तृतमान है समस्त अनित्य पदार्थों से पूरक इस परमात्मा को ही अपना स्वरूप बनाकर इसी का मैं आराधन अर्वाच्य भक्ति से आत्म-भाव से चिन्तन करो ।

“तत्सत्”

द्वितीयावृत्ति पर दोशब्द ।

— ० —

सर्व सच्चिदानन्द पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम श्री सद्गुरु देव की असीम कृपा से 'नित्य-पाठ-दीपिका' की यह द्वितीयावृत्ति प्रकाशित होरही है ।

प्रथमावृत्ति को भावुक भक्तों ने बड़े प्रेम से पढ़ा-पढ़ाया और एक दूसरे के पास देखकर अन्य देश-निवासित भाइयों ने इसे मंगा २ पढ़ा और कितने ही पूज्यपाद श्रद्धेय गण्यमान्य विद्वान् भक्त सुहृद सज्जनों ने सहानुभूति सूचक पत्रादि भी भेजे जिसके लिये उन सब महानुभावों को धन्यवाद है ।

इस बार और भी अनेकानेक सन्त महात्माओं के ग्रन्थ-रत्नों में से धन्यवाद पूर्वक अवतरण यत्र तत्र दिये गये हैं आशा है कि जिज्ञासु भाइयों को उपयोगी विदित होंगे । अवतरणों के नीचे ग्रन्थों के नाम तो दिये हैं पर कितनेक रह भी गये हैं तदर्थ क्षमा प्रार्थना है ।

तो भी सत्शास्त्रों का पठन-पाठन बहुत उपयोगी समझा गया है और इसीलिये शास्त्रों में कहा गया है कि:—

सञ्छास्त्राब्धमृतं मित्र, पीत्वा पीत्वा पुनः पुनः ।
दीर्घ संसार रोगस्य, हानिं कृत्वा सुखी भव ॥१॥

परन्तु इसके साथ ही यह भी कहा है कि—

पाठ माघेय प्रथस्य, नैव लाभ प्रजापते ।
वर्तनं किन्तु तद्वदि, सम्यग्लामाय कल्पत ॥

अर्थात्—शास्त्र में कहे अनुसार व्रतन करने से ही सम्पत्ति की प्राप्ति हो सकती है ।

आशा है कि इस पुस्तक को भी शिक्षासुगण अपने गुरु-जनों से पढ़-समझ कर नीर शीर विवेक द्वारा सार मात्र ग्रहण कर भूख सूक का क्षमा प्रदान कर अपनी उत्तम क्षम सम्मति द्वारा अनुमोदित करेंगे ताकि नवीन आवृत्ति के समय उनसे लाभ लिया जा सके ।

बरेली
रामनवमी ६३
१६-४-३७

चिनीत
प्रकाशक ।

ॐ

सद्गुरुदेव स्तुति ।

ॐ

सत्यं मान विवर्जितं श्रुतिगिरामाद्यं जगतकारणम्,
व्याप्तं स्थावरजङ्गममुनिवरै र्ध्यात निरुद्धेन्द्रियै ।
अर्काग्नीन्दुमयंशताक्षर वपु स्तारात्मक सन्ततं ।
नित्यानन्द गुणालय गुणपर वन्दामहे तन्महः ॥

टीका:—अरूपस्य ब्रह्मणो भावनरूप ध्यान मेतत् । सताम,
असत्यव्या वृत्तिरूपम्; 'सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म' इति श्रुतेः ।
मान विवर्जितम्, प्रमाणा गोचरी कृतम्, 'यतोवाचो निवर्तन्ते'
इति श्रुतेः । श्रुति गिरा माद्यम्, वेद प्रवक्तृ, 'शास्त्र योनित्वात्'
इतिबादरायण सूत्रणात्, जगत्कारणम्; 'जन्माद्यस्य' इति सूत्र-
णात् । व्याप्त-स्थावर जङ्गमम्, 'सहस्रशीर्षा' इति श्रुतेः । मुनि-
वरेर्वारदादिभिः । अर्काग्नीन्दु मय मिति गायत्र्यादि देवता
क्रमेण । यद्वा अर्को विष्णुः अग्नी रुद्र इन्दुर्ब्रह्मा तन्मयम् । तत्
उत्पन्नत्वात् । यद्वा ओङ्कार रूपत्वं वक्ष्यति । एतेनाकारोकारम्
कारकात्मक त्वेनाग्नीन्द्रक रूपत्वं । शताक्षर वपु रिति शताक्षरेः
परमहः प्रतिपाद्यते । प्रतिपाद्य प्रतिपादकयोर भेदात् शास्त्र
योनित्वेन कार्य कारण भेदाद्वा शब्द ब्रह्मरूपत्याद्व तथोमिः,
यद्वा यतः अर्काग्नीन्दु रूपत्वम् अतएव शताक्षर वपुर्गिति
हेतु हेतु मद्भावेन योजना । नित्यानन्द चित्त्वं तत्स्वरूप मेव ।

तदाजयत्यञ्ज मगयत् उपचागात् । शुखम्यत्यस्व एजस्तमोभ्यः
परं तद्वाहितम् । तद्वेव शिरसि प्रसिद्यम् । महानित्य प्रकाशक
त्वात् मह इव । एतं च सर्वेशया स्तस्य वस्तुनो जज्ञका
एवम वाचकाः । एतेषां गुण्यानामेक त्वार्थं त्वम्

अपर्याप्तत्वेऽपि अतद्व्याख्या कृत्यार्थं तथा न पौनरुक्त्यम् ।

—इसका अर्थ इस प्रकार भी किया जाता है:—

महस्त्वैवो क्या कुप्रसिद्धिनी उच्यते । तत्त्वं नित्य-
त्वाच्चस्याः । 'नित्या शक्तिः परा देवी इत्युक्तेः । मान मियत्ता
तद्वर्जिता 'सूक्ष्मात् सूक्ष्म तग विमुः इत्युक्तेः । व्याप्त व्यापक
अज्ञमा 'सर्वगा विभक्त्यपित्री विज्ञासाधनवच्छिन्ना' इत्युक्तेः ।
निरुद्धेन्द्रियै मुनिवरै र्घ्याता, 'योगीश्वेषाच सर्वदा' इत्युक्तेः ।
'योगिनां हृदयास्माजे नृत्यन्ती नित्य मञ्जरा' इत्यादि ।
अक्षरान्मुरुपा, 'विद्याम जमनी देवी' इत्युक्तेः । 'सोमे सूर्या
निरुपाच' इत्युक्तेः ।

शताक्षरवपुः, 'विष्वात्मना प्रबुद्धा सामृते मन्त्र मयजगात्'
इत्युक्ते । तारात्मकम्, 'तमभ्ये चिन्तये देवी सूच्या कारोतङ्गि
कमाम्' ओङ्कार कपिर्षी ल्योम्नरा मात्मकयां शुभोदयाम् ॥
(इत्युक्तेः)

नित्यामन्त्र गुणाकपा, 'नित्यामन्त्र गुणोदया' इत्युक्तेः ।
गुण परा, गुण क्या पराच 'शक्ति कुप्रसिद्धिनी गुण त्रय वपु
विपुलता सन्निभा' इत्युक्तेः । 'परापर विभागेन परशक्ति रियं
मता इत्युक्तेः ।

—शताक्षर मन्त्र-त्रिपुण गायत्री और अनुपुष तीनों के
संयोग से बनता है ।

—नारायण-हृदय ।

* ॐ *

प्रार्थना ।

मनो मयेन कोषेणाऽविद्यायः परमाद्भुतम् ।
विज्ञान मय कोषेण विद्यायाश्च निकेतनम् ।
सृष्टावाऽऽनन्द मये कोषे नित्यानन्दो विराज से ।
सृष्टि शोभादि नैपुण्य कुल गेह ! नमोऽस्तुते ॥

—मनो-मय कोष से परम अद्भुत अविद्या के निकेतन को बनाकर और विज्ञान मय कोष से विद्या के निकेतन को बनाकर आनन्द-मय कोष में आप नित्यानन्द रूप से विराजमान रहते हैं। हे महा प्रभो ! आप सृष्टि की शोभादि के नैपुण्य में मुख्याधिष्ठाता हैं, आप को प्रणाम है।

शुद्ध चैतन्य रूपात्मा, सर्व सद्ग विवर्जितः ।
नित्यानन्दः प्रसन्नात्मा जीवन्मुक्त नमाम्यहम् ॥

—हे गुरु देव ! आप शुद्ध चैतन्य स्वरूप, सर्व संगों से रहित नित्य-आनन्द के दाता प्रसन्न आत्मा, जीवन्मुक्त हैं आप को मेरा प्रणाम है ।

हे प्रभो ! हे जनार्दन आप तो भावग्राही हैं परिणत हो या मूर्ख आप की प्रसन्नता की तारतम्यता तो 'भाव' पर ही रहा करती है-भाव के वेर और केले के-छिलके, दुर्योधन के मेवे से कहीं ज्यादा अच्छे माने गये हैं और इसी लिये

तदास्तयत्यश्च भगवत् उपवागात् । शुभंभ्यत्यत्य रत्नस्तमोभ्यः
परं तद्वाहितम् । तद्वेष शिरसि प्रसिद्धम् । महानित्यं प्रकाशक
त्वाम् मह इव । एते च सर्वेश्वरा स्तस्य वस्तुनो लक्षका
एवम वाचकाः । एतेषां शब्दाभामक त्वाद्य त्वम्

अपर्याप्तत्वेऽपि अतद्व्याप्त्युत्पत्त्यं तया न पीतकस्यम् ।

—वृत्तस्य अर्थे इति प्रकारे भी कृपा वाता है—

महस्तेजो कृपा कुम्भसिनी उच्यते । सत्यं नित्य
त्वात्तस्याः । 'नित्या शक्तिः परा वशी इत्युक्तेः । मान मियत्ता
तद्वर्जिता, 'सूक्ष्मात् सूक्ष्म तग विमुः इत्युक्तेः । व्याप्त स्थावर
अकृमा 'सर्वगा विभ्वरूपिणी विकासोद्यनवर्धिका' इत्युक्तेः ।
निन्दन्नेन्द्रियै मुनिवर्धे ध्याता, 'योगीश्वेषाच सर्वदा' इत्युक्तेः ।
'योगिनां इव्याम्भाजे सुत्यन्ती नित्य मञ्जसा' इत्यादि ।
अर्कान्नीमुखपाः, 'त्रिधाम जननी देवी' इत्युक्तेः । 'सोमे स्वर्ण-
निकृपाच' इत्युक्तेः ।

शताक्षरमपुः, 'विश्वात्मना प्रवृत्ता सासृते मन्त्र मयंभगत्
इत्युक्ते । वारात्मकम्, 'तमन्वे चिन्तये देवी सून्वा कारातङ्गि
त्वामाम्' ओङ्कार रूपिणी ज्योत्स्ना मात्मरूपां शुनोदयाम् ॥
(इत्युक्तेः)

नित्यानन्द गुणारूपाः, 'नित्यानन्द गुणोदया' इत्युक्तेः ॥
गुण परा, गुण दया पराच 'शक्ति कुम्भसिनी गुण चय अपु
विष्णुज्ञता सञ्चिमा' इत्युक्तेः । 'परापर विभागेन परशक्ति रियं
मता' इत्युक्तेः ॥

—शताक्षर मन्त्र-त्रिपद, वायवी श्रीरञ्जुपुप तीनों के
संयोग से बनता है ।

—नागपद-इव ।

ॐ

* नित्यपाठ दीपिका *

॥ श्रीसद्गुरुदेव की आरती ॥

[जीव भाव]

ॐ१ भज शिव२ गुप्तानंदे, ॐहर शिव गुप्तानंदे (नित्यानंदे)
जो कोई भजन करे मन लाके, कटि जाय यम फंदे । टेक

भावार्थः—हे (मन) तू सदा ओंकार रूप, कल्याण-
दाता गुप्तानन्द गुरुदेव का स्मरण कर, (यह) गुप्तानन्द सद्-
गुरुदेव, हरि-हर स्वरूप, परमब्रह्म, नित्य-आनन्द के देने वाले
हैं, उनका जो कोई मन लगा कर भजन करता है, उसकी
'काल-पाश' कट जाती है ॥ टेक ॥

१ (अ) 'प्र.' प्रपञ्चो हि 'ना'स्ति 'घो' युष्माकं प्रणवं
विदुः । 'प्र'कर्षेण 'न'येद्यस्मान्मोक्षं 'वः' प्रणवं विदुः ॥ अर्थात्:-
(प्र) प्रपञ्च (न) नहीं है (वः) तुम में, अर्थात्- "जिसको जपने
से ससार नहीं रहता, उसका नाम 'प्रणव'-ॐ है" (विश्वेश्वर
सहिता ८ । १६ । २२) ।

परम रूप परमेश छो, संयक ना प्रतिपाल ।
 मित्रास्तु अग ताग्धा धरियो दह वयाल ॥ १ ॥
 गुरु उपदेश बगवनी महिंक शु य बल लाक ।
 खीद लाक सुख संपति, ते आगल सी श्लोक ॥ ४ ॥
 गुरु महिमां शु कहौ शकुं अक्षय मति अहाम ।
 जाकी मति अगाध ई खल मां कमल समान ॥ २ ॥
 सुबोध सूर्य अपस कर्णे बल्यो सकल अंधेर ।
 बलिहारी गुरुद्वे न, कर्पो तन्मनो मेर ॥ ५ ॥
 सेवा समरण भव बन धरं नाहि दह दह ।
 शीघ्र स्नान मत नव करं समस्तु नहि सुविधेक ॥ ७ ॥
 पुण्य दाम परमाय्य करवा महि गजु काय ।
 इया करीने राबरो, करण कमलानी सुंय ॥ ८ ॥
 परब्रह्म समा परमाय्यी जाणीने स्वामीन् ।
 दीन अपराधी गंक हूँ, आय्यो तम आयीन ॥ ९ ॥
 भम अधगुण नो पार नहि पक्ष्मी गुरुजी क्याल ।
 पीताना गणी राज ओ पड़ता माया कास ॥ १० ॥
 सुमति रह सत्संग मां, हरि शुभ गावा काज ।
 मन रह निख लक्ष्मी, मागुं श्री शुभ राख ॥ ११ ॥

अर्थ:—देवता ॐ से उत्पन्न हुए हैं 'स्वर' ॐकार से उत्पन्न हुए हैं तथा चराचर त्रैलोक्य ॐकार ही से उत्पन्न हुआ है ।

तैलधारा मिवाच्छिन्न दीर्घ घण्टा निनादवत् ।

अवाच्य प्रणवस्याग्र यस्तं वेद स वेदवित् ॥

अर्थ:—प्रणव का अग्र तैलधारा सरीखा अच्छिन्न है, और मोटा घटा के नाद सरीखा है तथा अवाच्य है, इसको जो जानता है वह वेदविद् कहाता है ।

हृत्पद्म कर्णिका मध्ये स्थिरदीप निर्माकृतिम् ।

अंगुष्ठ मात्र मन्त्रल ध्यायेदोकार मीश्वरम् ॥

अर्थ:—हृदय कमल की पंखड़ियों के मध्य में स्थिर दीप की आकृति सरीखी आकृति वाले अंगुष्ठमात्र प्रमाण वाले और अचल ॐकार रूपी ईश्वर का ध्यान करना ।

प्रणवाम्यसंकोक्तकर्मण कंगणेनापिगुरोर्निषेवणात् ।

अप गच्छति मानसं मलं क्षमते तत्त्व मुदीरित ततः ॥

अर्थ:—ॐकार का अभ्यास करने से और गुरु का सेवन करने से मानसिक मल र होते हैं और इसी को तत्त्व ज्ञान कहा है ।

पद्मासनं समारुह्य समकाय शिरोधरः ।

नासाग्र दृष्टि रेकान्ते जपेदोकारं मन्ययम् ॥

(ब) ॐ प्रणवः परमो मंत्र साक्षाद्ब्रह्म समात्मनः ।

तस्मात्प्राप्तुर मूर्धना बहु शान्ता समन्विता ॥ १ ॥

अर्थः—ॐ यह परम मंत्र है और साक्षात् समात्मनः ब्रह्म है और इसी से तमाम मन्त्र प्रकट हुए हैं इनको शान्ताई अनन्त और अनन्त है ।

ॐ तस्माद्भोकार आसी पा स मुक्तो न च संशयः ॥ २ ॥

अर्थः—इसलिये जो ओंकार का अप करता है वही मुक्त है इसमें संशय नहीं ।

आमकार पूर्वर्हि पाणोपासनं यानि नित्यानि पुण्यं तमानि कर्माणि दानं च तपः स्वाध्यायश्च अप ध्यानं सन्ध्यापासनं प्राज्ञापानं होम वैद्य वैश्य मन्त्रोच्चारणं ब्रह्मचर्यमादीनियन्ध्या न्यतिक्रिच्छेद्यन्तस्सर्वं प्रणवमुच्चार्य प्रवर्तयेत्समापयेत्वा ।

अर्थः—योगोपासना ओंकार पूर्वक होती है जो नित्य-कर्म और पुण्यकर्म हैं जैसे कि दान तपः स्वाध्याय, अप, ध्यान सन्ध्यापासन प्राज्ञापान होम वैद्य वैश्य पितृकार्य मन्त्रोच्चारण और वेदाङ्गम आदि तथा अन्य कोई भी अथर्वकर्म यह सब ओम्कार पूर्वक प्रवर्त करना और समाप्ति के समय भी ओंकार का उच्चारण करना ।

ओंकार प्रमत्ता इवा ओंकार प्रमत्ताम्बुजाः ।

आकार प्रमत्तं सर्वं ज्यैष्ठ्याकार्यं, सधराचरम् ॥

अर्थः—देवता ॐ से उत्पन्न हुए हैं 'स्वर ॐकार से उत्पन्न हुए हैं तथा चराचर त्रैलोक्य ॐकार ही से उत्पन्न हुआ है ।

तैलधारा मिवाच्छन्नं दीर्घं घण्टा निनादवत् ।

अवाच्यं प्रणवस्याग्रं यस्त वेद स वेदवित् ॥

अर्थः—प्रणव का अग्र तैलधारा सरीखा अच्छिन्न है, और मोटा घटा के नाद सरीखा है तथा अवाच्य है, इसको जो जानता है वह वेदविद् कहाता है ।

हृत्पद्मं करिणो मध्ये स्थिरं दीप निर्भाकृतिम् ।

अंगुष्ठमात्रं मंचलं ध्यायेदोकारं मीश्वरम् ॥

अर्थः—हृदय कमल की पंखड़ियों के मध्य में स्थिर दीप की आकृति सरीखी आकृति वाले अंगुष्ठमात्र प्रमाण वाले और अचल ॐकार रूपी ईश्वर का ध्यान करना ।

प्रणवाम्यसेत्कोक्तकर्मण कर्णेनापिगुरोर्निपेक्षणात् ।

अप गच्छति मानसं मलं क्षमते तत्त्व मुदीरितं ततः ॥

अर्थः—ॐकार का अभ्यास करने से और गुरु का सेवन करने से मानसिक मल र होते हैं और इसी को तत्त्व ज्ञान कहा है ।

पञ्चासेनं समाख्यं समं काय शिरोधरः ।

नासाग्रं दृष्टि रेकान्ते जपेदोकारं मन्त्रयम् ॥

अर्थः—पश्चासन ऊपर बैठ कर वेह तथा गर्जन को सीधी रक्त कर नासाग्र इष्टि रक्त अभ्यस्य ऐसे अँकार का जप करता ।

प्रश्नः सर्वत्र तिष्ठत्सर्व जीवेषु भोगता ।
अभिगमस्तु सर्वास्तु आवभ्यास्तु अव्योमुक्तः ॥

अर्थः—तमाम प्राणियों के शरीर में अव्योमुक्त अँकार रहा हुआ है और वह सब अवस्थाओं में प्रत्युपका प्रिय करने वाला है ।

प्रश्नः प्रमथो ब्रह्मा प्रश्नः प्रमथो हरि ।
प्रश्नः प्रमथो ब्रह्मा प्रश्नः प्रमथो हरि ।

अर्थः—प्रश्न से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं प्रश्न से विष्णु उत्पन्न हुए हैं प्रश्न ही से रुद्र उत्पन्न हुए हैं इसलिये प्रश्न ही परब्रह्म हैं ।

चक्षसा नक्षपे क्षित्यं वपुषामत्समम्यसेत् ।
मनसा तक्षपे क्षित्यं नक्षपे ज्योतिरोमिति ॥

अर्थः—बाही से उस प्रश्न का जप करना शरीर से अभ्यास करना और मन से उसका जप करना प्रश्न ही तक्षोमप है ।

शुचिर्वाप्य शुचिर्वापि योजयेत्प्रणवम् महा ।
नमः क्षिप्यति पापेन धन्यपन्न मियात्मनसा ॥

अर्थः—मनुष्य पवित्र दशा में अथवा अपवित्र दशा में निरंतर प्रणव का जप करे तो जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल का स्पर्श नहीं होता उसी प्रकार प्रणव जापी को पाप का स्पर्श नहीं होता ।
—“धर्मबीज”

(स) ॐ—तारक हैः—

—तारक के स्मरण से जीव मोक्ष पाता है ।

ॐ नमो नारायणाय - यह तारक चैतन्यरूप है ऐसी उपासना करना ॐ यह एक अक्षर आत्मस्वरूप है नमः यह दो अक्षर प्रकृतिस्वरूप है तथा नागायण यह पांच अक्षर परब्रह्म स्वरूप है 'ॐ' ब्रह्मा 'न' विष्णु 'म' रुद्र 'न' ईश्वर 'र' विराट् 'य' पुरुष 'ण' भगवान् तथा 'य' परमात्मा है । नारायण के यह आठ अक्षर परम पुरुष हैं ॐ यह अक्षर परब्रह्म है - यही सूक्ष्म अप्राक्षर है अकार प्रथम अक्षर उकार द्वितीय अक्षर मकार तृतीय अक्षर विंदु चौथा अक्षर नाद पांचवां अक्षर कला छठा अक्षर कलातीत सातवां अक्षर और उससे परे जो आठवां अक्षर है वही तारक ब्रह्म हैं । अकार जाववान उकार सुग्रीव मकार हनुमान विंदु शत्रुघ्न नाद भरत कला लक्ष्मण कलातीता सीता और उससे परे श्रीराम हैं । ॐ यह अक्षर सर्व है भूत वर्तमान और भविष्य तथा अन्य ॐकार है इस मंत्र के जप करने से पुरुष पवित्र होता है ।

—“तारसारोपनिषद्”

(ह) जगद्गुरु श्री शंकराचार्य महाराज ने विष्णु-

सहस्र के माप्य म ^० विश्वम् का माप्य इस प्रकार किया है
 विश्व अर्थात् अगत का कारण होने से ब्रह्म को
 विश्व कहा गया है। पहिले यहाँ यह विषयसामे के लिये कि
 कार्य रूप विरश्चि आदि शब्दों से भी विष्णु की स्तुति उपपन्न
 हो सकती है 'विश्व' इस शब्द से कारण का प्रहस किया
 गया है।

अथवा यह विश्व वास्तव में परम पुरुष परमात्मा से
 भिन्न नहीं है इस लिये विश्व ब्रह्म को कहा गया है यह विश्व
 परमोत्कृष्ट ब्रह्म ही है। (सु उ० २। २। ११) यह सब पुरुष
 ही हैं (सु उ० २। १। १०) इत्यादि श्रुति से भी वास्तव में
 ब्रह्म न अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है।

अथवा प्रवेश करता है - इसलिये ब्रह्म विश्व है जैसा
 कि श्रुति कहती है 'उस गन्ध कर वसी में प्रविष्ट होगया' —
 (तै० उ० २। १) अथवा जिसमें मग्न कर प्रविष्ट होते हैं - इस
 श्रुति के अनुसार प्रलय काल में समस्त प्राणी-हृन्मने प्रवेश
 कर जाते हैं - इस लिये ब्रह्म ही विश्व है। इस प्रकार यह
 कार्यरूप सम्पूर्ण अगत में प्रविष्ट है तथा सम्पूर्ण अगत उसमें
 प्रवेश करता है इस लिये दोनों ही प्रकार न ब्रह्म विश्व है।

कठोपनिषद् म 'धर्म स अलग है और अधर्म से भी
 अलग है (१। २। १४) इस प्रकार प्रसंग आर्पण करत हुए
 कहा है सब धर्म जिस पद का प्रतिपादन करत है तथा सारे
 तप जिसे प्राप्त कराते हैं जिसकी इच्छा से ब्रह्मकर्म्ये का आश

रण करते हैं उस पद का मैं तुम से संक्षेप में वर्णन करता हूँ वह ॐ वस यही है । (१ । २ । १५) यह अक्षर ही ब्रह्म है यह अक्षर ही परम श्रेष्ठ है इस अक्षर को जान लेने पर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वह प्राप्त होजाती है ।' (क० उ० १ । २ । १६)

प्रश्नोपनिषद् में भी 'हे सत्यकाम ! यह ओंकार ही पर और अपर ब्रह्म है' (५ । २) इस प्रकार उपक्रम करके यह कहा है कि 'जो ॐ इस तीनमात्रा वाले अक्षर से परम पुरुष का ध्यान करता है (५ । ५) [वह मुक्त होजाता है]

यजुर्वेद आरण्यक में (तै० उ० १ । ८) कहा है ॐ वस यही ब्रह्म है और यही सब कुछ है । तथा छान्दोग्य का कथन है कि जिस प्रकार सब पत्ते शंकु (पत्ते की नसों) से व्याप्त होते हैं उसी प्रकार ओंकार से सम्पूर्ण वाणी व्याप्त है यह सब कुछ ओंकार ही है ।

माण्डूक्योपनिषद् में भी ॐ यह अक्षर ही सब कुछ है इस प्रकार उपक्रम करके प्रणव ही अपर ब्रह्म है और प्रणव ही परब्रह्म कहा गया है । यह अपूर्व अनन्तर और अवाह्य है [अर्थात् उससे पहले पीछे या बाहर कुछ भी नहीं है] और उसका कोई कार्य भी नहीं है वह प्रणव अव्यय है । प्रणव ही सबका आदि मध्य और अन्त है, प्रणव को ऐसा जान कर फिर उसी को प्राप्त हो जाता है । प्रणव ही को सब के हृदय में स्थित ईश्वर समझे, सर्वव्यापी ओंकार को जान लेने पर

धीर पुरुष शोक नहीं करता । जिसमें मात्राहीन और अर्न्त मात्राओं वाले द्वैतशून्य कल्याण स्वर्ग ओंकार को जान लिया है वही मुनि है, और कोई नहीं । (मा० उ० १ । २६-२८) यहाँ तक ऐसा ही कहा है । [इसका मिया] यह ॐ ही ब्रह्म है ॐ ही वायु है ॐ ही आत्मा है ॐ ही सत्व है ॐ ही सब कुछ है (भा० उ० ६८) इत्यादि भूतियों में तथा—

‘जो पुरुष ॐ इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण कर मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह परमगति को प्राप्त होता है । (गीता ८ । १३)

जिस ब्रह्म (ॐकार) का वेदब्रजन ब्रह्मन करते हैं जिसमें बिरक्त धर्म्मजन प्रथम करते हैं तथा जिस प्राप्ति करने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं वह पद तुम्हें संक्षेप से बताता हूँ । (गीता ८ । ११) ‘ह कुन्तीपुत्र ! ब्रह्म में मैं हूँ चन्द्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ सम्पूर्ण बरों में प्रणव हूँ आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ । (गीता ७ । ८) मैं महर्षियों में भृगु हूँ वाणी में एकाक्षर (ओंकार) हूँ यज्ञों में अन्न यज्ञ हूँ तथा व्याख्येयों में हिमालय हूँ । (गीता १० । २५) प्रणव (तीन अक्षर वाला) ब्रह्म (ओंकार) ही अवि में है जिसमें वेदब्रमी स्थित है ।’ एकाक्षर ओंकार ही परब्रह्म है और प्राणापान ही परम तप है । (अथि १ । ११) तीनों धर्म प्रणव से आरम्भ होने वाले हैं और प्रणव में ही समाप्त हो जाते हैं सम्पूर्ण वाणी मात्र प्रणव रूप है इसलिये प्रणव का अभ्यास करे । (अथि १ । ८) इत्यादि स्मृतियों से भी विद्वान्

शब्द से ओंकार का ही निरूपण, किया गया है क्यों कि वाच्य और वाचक का आत्यन्तिक भेद नहीं होता इसलिये तात्पर्य यह है कि विश्व अर्थात् ओंकार ही ब्रह्म है ।

यह सब निःसन्देह ब्रह्म ही है क्यों कि उसी से उत्पन्न होता उसी में लीन होता और उसी में चेष्टा करता है इस प्रकार शांत भाव से उपासना करे' (छा० उ० ३। १४। १) इस श्रुति से यह बतलाया गया है कि यह सम्पूर्ण विकार ब्रह्म ही से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्म ही में लीन होने के कारण और उसी में चेष्टा करने के कारण ब्रह्म ही है इस प्रकार सब एक रूप होने से इसमें रागादि दोष सम्भव नहीं है, इसलिये शांतभाव से उपासना करे ।

—:०:—

प्रणौतोति प्रणवः नस्मादोमिति प्रणोति इति श्रुते ।
प्रणम्यते इति वा प्रणवः

‘प्रणमन्तीह वे वेदास्तमात्प्रणव उच्यते’
इति सनत्कुमार वचनात् । —श्री शकगन्धर्व

अर्थः—[ॐ कह कर] स्तुति अथवा प्रणाम करते हैं इसलिये (ओंकार) प्रणव है । श्रुति में कहा है ‘अतः ओ३म् पेसा [कह कर] प्रणाम करता है । अथवा प्रणाम किये जाते हैं इसलिये—(भगवान् ही) प्रणव है उन्हें वेद प्रणाम करते हैं इसलिये वे प्रणव कहे जाते हैं । (श्री सनत्कुमार जी का

भारत जन की सुनो भारती, ह फिरपासिन्धे !
माह जात की फांसी मांही, भीष फिर बन्धे ॥१॥

भाचार्यः—ह वषा क मागर गुरुवय ! दीन दुप्रीमनों
की प्राथना (पुकार) सुनिय, य (हम सब) 'जीव' मोह
रूपी खाल की फांसी में बध २ खीरासी क खर में मटक
रह है ॥१॥

सभी३ कहो समझाय कौन मैं, को यह जगबन्धे ?
अब करो अभिया नाश, तभी हम डोषें आनन्दे ॥२॥

कथम है) "प्रसूक्तानाम परमात्मनो वाचक श्लोकारः तद्वैरोप
चारेण्ययं प्रणवः" अर्थात् परमात्माक वाचक श्लोकार का नाम
प्रणव है उसके साथ अमेन् का उपचार (व्यवहार) होने से
परमात्मा प्रणव है ।

(२) शिव— 'ॐ नमः शिवाय गुरुव सच्चिदानन्द मूर्तये'
अर्थात्—सच्चिदानन्द मूर्ति सद्गुरुदेव शिवजी को नमस्कार
हो (त्रिगुणम्बोपनिषद्) ।

(३) जिस प्रकार क प्रश्न इस भारती में किये गये हैं
वैसे ही प्रश्न "केन उपनिषद्" में किये गये हैं । यह "केन
उपनिषद् सामवेद के 'तबलकार ग्राह्य' अथवा—'त्रैमितीय
ग्राह्य' के अथम अध्याय में है इसलिये इसको प्रारम्भ में
'तबलकार' उपनिषद् कहा जाता था । परन्तु-इसके प्रारम्भ में

को ईश्वर, को जीव, कौन रहता तिनके सन्धे ?

क्या माया का रूप; कहो अब सत्-चित्त-आनन्दे ॥३॥

भावार्थः—हे सच्चिदानन्द गुरुदेव ! अब कृपा कीजिये और समझाइये कि—‘मैं कौन हूँ ? यह संसाररूपी-बन्धन क्या है ? ईश्वर किसे कहते हैं ? जीव क्या है ? इनकी सन्धि में कौन रहता है ? अर्थात् इनमें तटस्थ कौन है ? माया का रूप क्या है ? आदि २ सब बातें बतला कर हमारी अविद्या का नाश कीजिये । तबही हमको आनन्द होगा ॥२-३॥

“केन” शब्द होने से इसका नामः—“केन उपनिषद्” भी प्रचलित होगया है । इसके प्रथम मंत्र में प्रश्न किये हैंः—

ॐ केनेषित पतति प्रेषित मनः । केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः ।
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति । चक्षु श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति । १

अर्थात्ः—किसकी इच्छा से प्रेरित हुआ मन दौड़ता है ? किससे नियुक्त हुआ पहिला प्राण चलता है ? किससे प्रेरित हुई यह वाणी बोलती है ? और कौन सा भला देव आँखों और कान को चलाता (शक्ति देता) हैं ?

इस उपनिषद्-के चार खंड हैं, और उनमें निम्न-उपदेश आया हैः—

[१] आध्यात्मिक उपदेश— (प्रथम खंड) “मन, प्राण, वाचा, चक्षु, कर्ण, ये इन्द्रियां किसकी प्रेरणा से कार्य करती

है ! इन सब की प्रेरक शक्ति एक आत्मशक्ति है । परन्तु यह मन आदि इन्द्रियों को आगोचर है । इन्द्रियों से उसका 'पोपक्ष' नहीं होता । किन्तु-वही सम्पूर्ण इन्द्रियों का पोपक्ष करती है ।

(द्वितीय मंड)—इस 'आत्मशक्ति' का पूर्णता से ज्ञान होना अत्यन्त कठिन कार्य है । जो उसको जानने का धमण्ड करता है, वह उसका विस्तृत नहीं जानता परन्तु-जो समझता है कि "मुझे उसका ज्ञान नहीं हुआ," वही कुछ न कुछ जानता है । इसी-आत्मा से सर्व प्राप्त होते हैं, और "इसके ज्ञान से अमरण" प्राप्त होता है । यदि-इसी अन्त में "उसका ज्ञान" हुआ तो ठीक है । नहीं तो बड़ी हानि होगी । जो ज्ञानी प्रत्येक पन्था में—बुद्ध, ईसा, कृष्ण उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं वे-अमर होते हैं" ।

आधिदैविक उपदेश—(तृतीय मंड) 'ब्रह्म न देवों के लिए विजय किया परन्तु-देव अमण्ड में आकर समझने लगे कि—'यह हमने ही विजय किया है । यह देख कर-देवों के सामने ब्रह्म प्रकट हुआ परन्तु-कोई भी देव उसको यह ज्ञान न सका । अपनी शक्ति का गर्व करता हुआ अग्नि उसके पास गया परन्तु उसकी सहायता के बिना वह पास भी न जाता सका । उसी प्रकार वायु-आस के तिनके को भी न उड़ा सका । इस प्रकार देव लज्जित होकर वापस गए । तब इन्द्र आगे बढ़ा । परन्तु-इन्द्र को आते हुए देव कर वह 'ब्रह्म' गुप्त होगया । अतःआत्मा उस इन्द्र न उसी आकाश में हीमधती

‘उमा’ नामक एक स्त्री का दर्शन किया, और-उससे पूछा:—
 “यह क्या है ?” (चतुर्थ खण्ड)=उमा (ब्रह्मविद्या) ने उत्तर
 दिया:—“वह ब्रह्म है, उसी के कारण तुम्हारा विजय हुआ
 था”। इस प्रकार इन्द्र को ब्रह्म का पता लगा। सम्पूर्ण देवों
 में अग्नि, वायु और इन्द्र, ये तीनों ही देव श्रेष्ठ हैं, क्यों कि
 इनको ही ‘ब्रह्म’ किञ्चित् निकट हुआ था। तथा इसमें ‘इन्द्र’
 इसलिये श्रेष्ठ है कि उसी ने ‘ब्रह्म का ज्ञान’ प्राप्त किया”।

“जो आधिदैवत में ‘विद्युत’ है वही-अध्यात्म में-‘मन’
 है, ये दोनों उसी का मार्ग बताते हैं। इसलिये, उसी वदनीय
 की उपासना करना चाहिये। इस उपनिषद् का आश्रय तप,
 दम, और कर्म है, वेद इसके सब अंग हैं, और इसको सत्य
 का आधार है” (स्वाध्यायमंडल)।

इसी प्रकार “अथर्व वेद” में—‘केन सूक्त आया है,
 जिसके ३३ मंत्र हैं और जिसका सारांश निम्न प्रकार से है:-

१-आध्यात्मिक प्रश्न= (वैयक्तिक प्रश्न) = “मनुष्य के
 शरीर में एड़ी, टखने, अंगुलियाँ, इन्द्रियाँ और पाँव के तलवे,
 किसने बनाये हैं ? शरीर पर माँस किसने चढ़ाया है ? घुटने
 जांघे किसने बनाई हैं ? पेट, छाती, कुल्हे आदि से बना हुआ
 उत्तम धड़ किसका रचा हुआ है ? कितने देवों ने मिल कर
 छाती और गला आदि बनाया ? बाहु, कंधे, कोहनियाँ, स्तन
 और पसलियाँ किसने बनाई ? आँख, नाक आदि इन्द्रियों की
 रचना किसने की ? जिह्वा और प्रभावशाली वाणी किससे

हैं ! इन सब की प्रेरक शक्ति एक आत्मशक्ति है । परन्तु यह मन आदि इन्द्रियों को बाँधोकर है । इन्द्रियों से उसका 'पापस' नहीं होता । किन्तु-यही सम्पूर्ण इन्द्रियों का पोषण करती है ।

(द्वितीय खंड)—इस 'आत्मशक्ति' का पूर्णता से ज्ञान होना अत्यन्त कठिन कार्य है । जो उसको जानना का प्रयत्न करता है वह उसका विस्तृत नहीं जानता, परन्तु-जो समझता है कि 'मुझे उसका ज्ञान नहीं हुआ,' वही कुछ न कुछ जानता है । इसी-आत्मा से सर्व प्राप्त होते हैं, और "इसके ज्ञान से अमरण" प्राप्त होता है यदि-इसी जन्म में 'उसका ज्ञान' हुआ तो ठीक है । नहीं तो बड़ी हानि होगी । जो ज्ञानी प्रत्येक पदार्थ में-कुछ न कुछ उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं वे-‘अमर’ होते हैं” ।

भाषितैविक उपदेश—(तृतीय खंड) 'ब्रह्म ने वेदों के लिये विनियम किया परन्तु-वेद प्रयत्न में आकर समझन लगे कि—‘यह हममें ही विनियम किया है’ । यह देख कर-वेदों के सामने ब्रह्म प्रकट हुआ परन्तु-कोई भी वेद उसको यह ज्ञान न सका । अपनी शक्ति का गर्व करता हुआ अग्नि उसके पास गया परन्तु उसकी सहायता के बिना वह पास भी न जा सका । उसी प्रकार वायु-वायु के तिनके को भी न छूँ सका । इस प्रकार वे सब लखित होकर वापस गये । तब इन्द्र आगे बढ़ा । परन्तु-इन्द्र को आते हुए देख कर वह 'ब्रह्म' गुप्त होगया । तत्पश्चात् उस इन्द्र ने उसी आकाश में ईश्वरती

आरति कैसे करूँ तुम्हारी, तुम व्यापक जिन्दे ।
जो कोई तुमरी करे आरती, वे बुद्धि के अन्धे ॥४॥

भावार्थ:—हे गुरुदेव ! आप सर्वत्र व्यापक, चैतन्य और प्रकाश स्वरूप हैं । जो कोई आपकी आरती (नीराजन) करता है, वह अल्पज्ञ ही है ॥४॥

है । पुरुष सर्वत्र व्यापक है । जो इस पुरुष की 'ब्रह्म नगरी' को जानता है, उसको 'ब्रह्म' और 'इतर देव' - बल, आरोग्य और प्रजा देते हैं; वह अकाल मृत्यु से मरता नहीं । इस 'देव नगरी' अयोध्या में नौ द्वार हैं, और आठ चक्र हैं । इसी में तेजस्वी स्वर्ग है, और इस में वह 'यज्ञ' रहता है जिसको आत्मज्ञानी ही जानते हैं" । (मंत्र २६ से ३३) ।

(४) त्वद्यात्रया व्यापकता हताते, ध्यानेन चेतः परता हताते ।
स्तुत्या मया वाक्परता हताते, क्षमस्वनित्यं त्रिविधापराधान् ॥
—(अवधूतगीता ८-६)

“हे प्रभो ! मैंने आपकी परिक्रमा करने की इच्छा से बहुत २ यात्राएं की, किन्तु हे अखिल भूमेश्वर, मैं आप अपार की परिक्रमा न लगा सका ।

हे अगम्य देवाधिदेव ! आपको चित्त में लाने के लिये बहुत बहुत ध्यान किये, किन्तु मैं आपको ध्यान में न ला सका, क्योंकि आप चित्त से परे ठहरे ।

प्रेरित होती है ? यह कम करता हुआ जो गुप्त है वह कौन है ? मस्तिष्क की गन्धमा किसने की ? ग्रिय और अग्रिय पदार्थ क्यों प्राप्त होते हैं ? शरीर में मस मांसियों की योजना किसने की है ? हममें सुन्दरता और यश किसने धारण किया है ? यहाँ प्राणों का संचालक कौन है ? इसका अन्त और मृत्यु कैसा होता है ? संतति उत्पन्न होने योग्य रीत इस वेद में किसने रखा है ? (मंत्र १ से १५, १७)^{११} ।

२-आधिभौतिक प्रश्न— (अनन्त विषयक प्रश्न) मनुष्यों में 'पुरुषार्थ' और 'भय' कैसी होती है ? 'विद्वान्' कैसे प्राप्त होते हैं ? ज्ञानी बनने के लिए कैसे 'गुरु' मिलते हैं ? देवी प्रजापति में दिव्यजन कैसे रहते हैं ? प्रजापति में 'सामतेज' कैसे उत्पन्न होता है ? (मंत्र २०-२२)^{१२} ।

३-आधिदैविक प्रश्न— (अगद्विषयक प्रश्न) अन्न प्रकार आदि किसने बनाया है ? मृत्ति और धुलोके किसने बनाया है ? पञ्चम्य और अमृत् का बनाने वाला कौन है ? (मंत्र १९, २८, १६)

४-सब प्रश्नों का एक सत्तर— "यह सब प्रश्न का बनाया हुआ है" । (मंत्र २१-२२, २३) ।

५-विशेष उपदेश— "मस्तिष्क और हृदय को एक करके, प्राण मस्तिष्क के ऊपर ले जाओ । यह योगी का सिर धर्मों का गद्गना है उसका प्राण मन और अन्न रक्षण करते

आरति कैसे करूँ तुम्हारी, तुम व्यापक जिन्दे ।

जो कोई तुमरी करे आरती, वे बुद्धि के अन्धे ॥४॥

भावार्थ:—हे गुरुदेव ! आप सर्वत्र व्यापक, चैतन्य और प्रकाश स्वरूप हैं । जो कोई आपकी आरती (नीराजन) करता है, वह अल्पज्ञ ही है ॥४॥

हैं । पुरुष सर्वत्र व्यापक है । जो इस पुरुष की 'ब्रह्म नगरी' को जानता है, उसको 'ब्रह्म' और 'इतर देव' - बल, आरोग्य और प्रजा देते हैं, वह अकाल मृत्यु से मरता नहीं । इस 'देव नगरी' अयोध्या में नौ द्वार हैं, और आठ चक्र हैं । इसी में तेजस्वी स्वर्ग है, और इस में वह 'यक्ष' रहता है जिसको आत्मज्ञानी ही जानते हैं" । (मंत्र २६ से ३३) ।

(४) त्वद्यात्रया व्यापकता हताते, ध्यानेन चेतः परता हताते ।
स्तुत्या मया वाक्परता हताते, क्षमस्वनित्यं त्रिविधापराधान् ॥
—(अवधूतगीता ८-६)

"हे प्रभो ! मैंने आपकी परिक्रमा करने की इच्छा से बहुत २ यात्राएं की, किन्तु हे अखिल भूमेश्वर, मैं आप अपार की परिक्रमा न लगा सका ।

हे अगम्य देवाधिदेव ! आपको चित्त में लाने के लिये बहुत बहुत ध्यान किये, किन्तु मैं आपको ध्यान में न ला सका, क्योंकि आप चित्त से परे ठहरे ।

हे यात्रीश्वर ! मैंन याणी द्वारा स्मृति कर आपको वश करना चाहता पर आप तो याणी से पर, मम न अगोचर हैं। यथाय मे मैंन ये भूख ही की हैं। इसलिये हं प्रणव रूप परमात्मन् । मर इन तीनों अपराधों को क्षमा कर" ।

(अथ० गी० ८-६)

(ब) श्लोकः—पूषस्यावाहनं कुत्र सर्वाधारम्य चासनम् ।
स्वच्छम्य पाद्यमर्घ्यं च शुद्धस्याचमनं कुतः ॥१॥
निर्मलम्य कुतस्नानं धृतं विष्णोदरस्य च ।
निरासम्बन्धोपवीतं पुण्यं निर्वासनम्य च ॥२॥
निर्होपम्य कुतो गन्धो रम्यस्यामरस्य कुतः ।
नित्यतृप्तस्य नैवेद्यं ताम्बूलं च कुनो यिमोः ॥३॥
प्रदक्षिणा ह्यनस्तस्य, ह्यद्वयस्य कुतो नतिः ।
येद वाक्यैर्गन्धम्य कुतस्नोर्न विधीयते ॥४॥
स्वय प्रकाशमानम्य कुतो नीराशनं यिमोः
अन्तर्बहिः पूषम्य कथमुद्रासनं भवत् ॥५॥
एवमेव परापूजा सर्वावस्थासु सर्वदा ।
एतद्रूपरूपाणु देवेश, विधया ब्रह्म विन्दते ॥६॥

भावार्थः— आ परिपूर्ण है उसका आवाहन क्या ? जिसने सबको आग्रह कर रक्खा है उसके लिये आसन क्या ? जो स्वता स्वच्छ है उसे पाद्य अर्घ्य क्या ? और शुद्ध स्वरूप को आचमन क्या हो सकता है ? निर्मल को स्नान, विश्व जिसके वर में है उसे वस्त्र, निरासम्ब को उपवीत तथा वासना रहित को पुण्य क्या ? निर्होप को गन्ध क्या ? जो

स्वतः रमणीय है उसे भूषण क्या ? उसी प्रकार नित्य तृप्त को, नैवेद्य क्या ? और विभू को ताम्बूल क्या ? अनन्त की प्रदक्षिणा क्या ? और अद्वय को नमन कैसे ? वेद वाक्यों से भी जो अवेद्य है उसकी स्तुति ही कैसे ? जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसकी आरती कैसे ? और जो बाहर, भीतर, परिपूर्ण है, उसे क्या मुद्रा बताई जावे ? परा का पार कैसे पावे ? ब्रह्म-विद् पुरुषों के लिये सदा सर्वदा ऐसी ही परा पूजा करने का विधान है ।

— 0 —

• • • शिव-भाव

अर्थात्

उपर्युक्त प्रश्नों का मजिस्त समाधान,

— १४१ —

ॐ१ भजन, शिव, गुप्तानन्दे,

ॐ२ हर-शिव, गुप्तानन्दे ! (नित्यानन्दे)

जो कोई 'भजन करे मन लगे, कटि जाय यम फन्दे। टेक।

भावायः—प्रलय रूप गुप्त-आत्मन् के देन वाले, त्रिताप के हरन वाले, हरि-हर-सकल-मिश्र आत्मा का जो कोई भज लगा कर भजन करता है (आत्म ज्ञान में निमग्न रहता है), उसकी 'काल-पाश' कट जाती है। यह मुक्त होकर गुप्तानन्द (अथवा) 'नित्यानन्द' स्वरूप हो जाता है। (टेक)

(१) "समापकानां योगीनां स्वप्न-पूजकम्यथ । सर्वं कर्म क्षयं कृत्वा विध्यज्ञानं सुनूतनम्" । अर्थात्—अपना कर्म करने वाले योगियों और—उस अपना पूजन करनेवाले को सर्व कर्म क्षय कर दिव्य ज्ञान देने से यह है—'प्रलय कहलाता है
—(विश्वेश्वर संहिता-८१९-२२)

(२) “य यथा यथोपासते नदेव भवति”—जो जिसकी उपासना करता है, वह उसी का रूप हो जाता है। अतः—ब्रह्म-भावना के परिपाक होने पर साधक ब्रह्ममय बनजाता है।
— (श्रुतिः) ।

(३) ‘जगदादि गुरुः शिवः’—शकर जगद्गुरु हैं।

‘शिवपवह्याचार्यरूपेणानुगृह्णाति’-परमात्मा शिवजी ‘आचार्य’ और ‘गुरु’ रूप से अनुग्रहीत करते हैं (श्रुतिः) “शिवहि आत्मा” शिव ही आत्मा है (शिवपुराण)

(४) ‘ओमित्येतदक्षर मिद ७ सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यच्चान्यत् त्रिकालातीत तदप्योङ्कार एव” भावार्थः—एक नित्य वस्तु ओंकार ॐ—ही है, यह जो कुछ जगत् दृष्टि पड़ता है, इस सब को प्रकाशित करने वाली है, भूत, भविष्य और वर्तमान—जो कुछ भी है—वह सब ब्रह्म है। तथा—जो इस त्रिकाल से अतीत है, वह भी ब्रह्म—ॐ—(शिव) ही है—
(माण्डूक्योपनिषद्)

५—(अ) ब्रह्माविष्णुसुरेन्द्राणां, रुद्रादित्याश्विनामपि ।
विश्वेषामपि देवानां, वपुर्धारयते भवः ॥

भावार्थ.—हर ही ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि देवताओं का शरीर धारण करते हैं। “किञ्चिदप्यन्तर कृत्वा रौरवं नरकं ब्रजेत्”—इन जगदीश्वरों में थोड़ी भी भेद बुद्धि करनेवाला रौरव नरक में जाता है—
(महाभारत अनु० अ १४)

(ब) नमस्मिन्मृतय तुभ्य प्राप्तस्य वेद्यसाग्नन ।

शुण्वय विभागाय पञ्चाद्वैतमुपयुग ॥

(कुमार संभव)

(स) मधुसूदन सरस्वतीन 'महिम्न की शीका में सिद्धाई:-

स्याक—भूतिभूयित वेहाय विजगजेन राजत ।

एकामन नमस्तुभ्य हव्य च हराय च ॥१॥

[६] शिवस्य हव्यम् विष्णु विष्णोश्च हव्यम् शिवः ।

सद्यवचाम्न को रुद्र सद्य द्या शिवात्मकाः ॥

— रुद्रहव्यापनियद् ।

[७] सर्वे द्या संविशन्ति इति विष्णु । सर्वाणि बृहयतीति

रुद्र । सर्वास्तीकान् व्याप्नोति व्यापनाद् व्यापी महाव्यः ।

—अथर्व शिवोपनिषद् ।

[८] रुद्राणां शंकरास्माभिः ।

—गीता ।

रुद्र यज्ञकं अवसान पर धीविष्णु जगदान् ने कहा है—

अहम् प्रज्ञा च सचक्ष जगतः कारण परम् ।

आत्मेश्वर वयमुदा स्वर्य इव विशयकः ॥

अर्थात्—मैं ही जगत का परमकारण रूप प्रज्ञा और शिव हूँ । और मैं ही सबका साक्षी स्वर्य प्रकाश तथा निर्विशेष आत्मा तथा ईश्वर हूँ ।

अथाशमेक भावानां योग पश्यति वैमिदम् ।

सर्व भूतात्मनां ज्ञानं स शान्तिमपि गच्छति ॥

हे ब्रह्मन् ! सब जीवों के आत्मा रूप इन ब्रह्मा विष्णु शिव-रूप तीन एकरूप भावों में जो भेद-दृष्टि नहीं करता वही शान्ति प्राप्त कर सकता है ।

[एफ]—हरि हर साम्य वर्णनः—

उनते कढी हैं गंग इनते बढी है गंग,
 वेह मुरारी तो पुरानी ए कहावत है ।
 उनके रमा है सग इनके उमा है संग,
 उतै सांप-सेज इतै साप लपटावे है ॥
 नन्द गोद राजै वह नदीपीठ राजै यह,
 सीस चढ छावै चंद सीस पै चढ़ावे हैं ।
 पाप के हरैया हरि तापके हरैया हर,
 एक हैं कहावै दोय भक्तन के भावै है ॥१॥

[ह] “ब्रह्माणं केशवम् रुद्रम् भेद भावेन मोहिताः ।
 पश्यत्येक न जानति पाखण्डो पहता जनाः ॥
 महापातक युक्तोऽपि ध्यायन्निमिषच्युतम् ।
 पुनस्तपस्वी भवति पङ्क्ति पावन पापनः ॥

‘महा पातकी व्यक्ति भी यदि निमेषमात्र श्रीभगवान् का ध्यान करे तो वह पुनः पवित्र होकर पवित्र करने वालों को भी पवित्र कर सकता है ।’

“ब्रह्मवादिनो वदन्ति श्रोमित्यात्मानं युञ्जीतै तद्वै मरोप-निशदं देवानां गुह्यं य एवम् वेद ब्रह्मणो महिमानं मामोति ॥”

अथ—ब्रह्मवादी करते हैं कि ओंकार के साथ आत्मा को जोड़ो, वह (ओं) वेद्यता ओं की उपनिषद् है। और शुद्ध है। जो ओंकार को जानता है वह ब्रह्म की महिमा को प्राप्त करता है।

—०—

“अथ ईमं भारद्वाजो याज्ञवल्क्य सुवाक्याय कैर्मनैः परमात्मा प्रीता मयति स्वात्मानं दर्शयति तन्नो ब्रूही भगव इति । सत्ये वाच याज्ञवल्क्यः ओमिति ॥”

अर्थः—भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि से पूछा कि किस मंत्रसे परमात्मा प्रसन्न होते हैं—और आत्म दर्शन होते हैं, तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि वह मंत्र ओंकार है।

— ० —

ओंकार और अथ शब्द प्रथम ब्रह्मा के कंठ को भद्र कर बाहर आये हैं। इससे यह दोनों शब्द मांगस्तिक कहे जाते हैं।

ब्रह्म और प्रणव का संघात वह ज्योतिर्मय कल्याण करक नाम है। इससे आत्मा का स्वयम् आधिर्भाव होता है जैसे कि बहनों के आते रहने पर सूर्य का प्रकाश होता है।

—०—

वाचिककर्म्यैकमेव स्यादुपाशोऽतमुच्यते ।

सहस्रं मानस प्रोक्तो मन्वाभि भृगुनाऽपि ॥

अर्थः—मनु आभि भृगु तथा भारद्वाजि आदिपौ न वाचिक

जप का एकगुणा फल कहा है, उपाशु जपका सौगुना तथा मानसिक जपका सहस्रगुना फल कहा है। —“धर्म बीज”

(६) “ओ३म् क्रतो । स्मर कृत ७ स्मर क्रतो । स्मर कृत ७ स्मर । वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त ७ शरीरम् ।” (ईशो-पनिषद् यजुर्वेद) भावार्थ — हे मनुष्य ! यदि तुझे उन्नत होना है—स्वस्वरूप की प्राप्ति करना है—तो यह लक्ष्य में रख कि— (वायुः : यह हमारा प्राण (अन् + इल, अ + मृत) अपारिथिव, अमृतरूप, प्रचण्ड शक्ति है, और (इद शरीर-भस्म + अन्तम्) ये शरीर मात्र अन्त में भस्म होनेवाला है । अतः मर जाने वाले शरीर की अपेक्षा अमर प्राणशक्ति की विशेष आराधना करनी उचित है । मरनेवाले शरीर में अमर प्राणशक्ति है, और उस प्राणशक्ति के अन्दर तू (असौपुरुषः = जीवआत्मा) है और तेरी ही उन्नति के लिये ये बाह्य के सर्व साधन हैं, इन साधनों की सहायता से तुझे अपन अमरपने का अनुभव लेना है—“इन अनित्य साधनों के योग से तुझे वह नित्य स्थान प्राप्त करना है”—इस वास्ते, हे “क्रतो” = कर्म करनेवाले पुरुष ! (कर्म करना स्वभाव है जिसका, ऐसे हे मनुष्य !) ‘ओ३ स्मर’ = (अवति इति ओम्) उस सर्व रक्षक परमात्मा का ध्यान कर, उसके गुणों का चिन्तन कर, उसके—कल्याण मय गुणों को निदिध्यासन से अपने आत्म-बुद्धि मनमें नित्य प्रति बढा । ‘क्रत स्मर’—रोज प्रातः सायं तू ने जो कोई कर्म किये हैं, वे आत्मा की—उन्नति करनेवाले हैं अथवा अवनति ? दिन भर किये हुये कर्मों का निरोक्षण—सायकाल को तथा-रात

अथ—ब्रह्मवादी करते हैं कि ओंकार के साथ आत्मा को छोड़ो, यह (ओं) वेद्यता ओं की उपनिषद् है। और शुद्ध है। जो ओंकार को जानता है वह ब्रह्म की महिमा को प्राप्त करता है।

—०—

‘अथ हैनं मातृह्यो वाचबल्यं मुचावाय कैर्मैव परमात्मा प्रीतो भवति स्वात्मानं वर्णयति तथा ब्रूही भगव इति। सरो-
वाच वाचबल्यः ओमिति ॥’

अर्थः—मातृह्य मुनि न वाचबल्य मुनि से पूछा कि किस मन्त्रसे परमात्मा प्रसन्न होते हैं—और आत्म वर्णन होते हैं, तो वाचबल्य ने कहा कि वह मन्त्र ओंकार है।

—२०—

ओंकार और अथ शब्द प्रथम ब्रह्मा के कंठ को मेढ़ कर बाहर आये हैं। इससे यह शब्द मांगलिक कहे जाते हैं।

ब्रह्म और प्रकृति का संधान वह ज्योतिर्मय कल्याण कारक माह है, इसमें आत्मा का स्वप्न आविर्भाव होता है जैसे कि बहसों के आते रहने पर सूर्य का प्रकाश होता है।

—०—

वाचिकस्यैकमेव स्थातुर्पाशोऽतमुच्यते ।

सहस्रं मानसं प्रोक्तं मन्वादि भुगुनारदीः ॥

अर्थः—मनु अग्नि भुगु तथा नारदादि ऋषियों न वाचिक

जप का एकगुणा फल कहा है, उपांशु जपका सौगुना तथा मानसिक जपका सहस्रगुना फल कहा है। —“धर्म बीज”

(६) “ओ३म् कृतो । स्मर कृत ७ स्मर कृतो । स्मर कृत ७ स्मर । वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त ७ शरीरम् ।” (ईशो-पनिषद् यजुर्वेद) भावार्थ—हे मनुष्य ! यदि तुझे उन्नत होना है—स्वस्वरूप की प्राप्ति करना है—तो यह लक्ष्य मैं रख कि—(वायुः । यह हमारा प्राण (अन् + इल, अ + मृत) अपार्थिव, अमृतरूप, प्रचण्ड शक्ति है, और (इदं शरीर-भस्म + अन्तम्) ये शरीर मात्र अन्त में भस्म होनवाला है । अतः मर जाने वाले शरीर की अपेक्षा अमर प्राणशक्ति की विशेष आराधना करनी उचित है । मरनेवाले शरीर में अमर प्राणशक्ति है, और उस प्राणशक्ति के अन्दर तू (असौ पुरुषः = जीवआत्मा) है और तेरी ही उन्नति के लिये ये बाहिर के सर्व साधन हैं, इन साधनों की सहायता से तुझे अपने अमरपने का अनुभव लेना है—“इन अनित्य साधनों के योग से तुझे वह नित्य स्थान प्राप्त करना है”—इस वास्ते, हे “कृतो” = कर्म करनेवाले पुरुष ! (कर्म करना स्वभाव है जिसका, ऐसे हे मनुष्य !) ‘ओ३ स्मर’ = (अवति इति ओम्) उस सर्व रक्षक परमात्मा का ध्यान कर, उसके गुणों का चिन्तन कर, उसके—कल्याण मय गुणों को निदिध्यासन से अपने आत्म-बुद्धि मनमें नित्य प्रति बढा । ‘कृतं स्मर’—रोज प्रातः सायं तू ने जो कोई कर्म किये हैं, वे आत्मा की—उन्नति करनेवाले हैं अथवा अवनति ? दिन भर किये हुये कर्मों का निरोक्षण—सायकाल को तथा—रात

को किये हुए कर्मों का मिनीक्षण सधरे कर । इस प्रकार अपने आचरणों की परीक्षा तु स्वयं कर, और अपना तु स्वयं परीक्षक बन, जिससे कि तेरी जहाँ भूल है और वहाँ तुम्हें वास्तव में क्या करना चाहिये था, यह अपने आप तेरे ध्यान में आजाये । “हमें अपने आप अपना उद्धार करना चाहिये, जिससे अपनी अवसति होती हो ऐसे आचरण हमें कभी भी करने नहीं चाहिये ।” श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं :—

— ‘उदरेवात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमथसाधयत् । आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुगत्यैव विपुच्छात्मनः ॥ बन्धुगत्यात्मनाऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥

— (भगवद्गीता अ. १।५-६)

‘अपना उद्धार’ आप स्वयं अपने द्वारा करते एवं अपने को अयोगति पर न गिरा न जान दे । कारण—तू आपही अपना हितकर्ता बन्धु और आपही अपना शत्रु है ।’

“जिसने अपने आप अपने को (शरीर इन्द्रियमनुदायको) जीत लिया है, वह आप अपना बन्धु-हितकर्ता है, और जिसने नहीं जीता, वह आप अपना शत्रु है ।’

[बाण सनेयो माण्यं विन संहिता मे यह मंत्र १५ वाँ है और उसके द्वितीयार्थ में—“क्लिबे स्मर” ऐसा अधिक पाठ है । क्लिप् क्लिप् क्लृप् इनका अर्थ—‘ममर्ष होना’ ‘माण्य होना’ ऐसा है । अतः ‘क्लिबे स्मर’ अर्थात्—‘अपने सामर्थ्य की वृद्धि

के लिये स्मरण कर, अपने आप समर्थ होने के लिये ऊपर कहे गये अनुसार 'ईश-स्मरण' कर, और स्वयं कृत कर्मों का स्मरण करके, अपने उद्धार के लिये इस श्रेष्ठ मार्ग का अवलम्बन कर] गेज हम क्या करते हैं, इस बात का निरीक्षण करना, यह (आत्म-परीक्षण) आत्मोन्नति के लिये अत्यन्त सहायक है । इसके बिना किसी भी प्रकार की उन्नति होनी सम्भव नहीं साधक का शरीर-पोषण तक इस परीक्षण के बिना नहीं होगा । अतः—“हमारी आध्यात्मिक उन्नति आत्म-परीक्षण के बिना नहीं होगी”, इस प्रकार पृथक् कहने की आवश्यकता ही नहीं । इसी क वास्ते—“यह आत्मनिरीक्षण करना चाहिये” ऐसा जो यहां खास करके कहा गया है, उसका अभिप्राय यह है कि—उसकी ओर से साधक कदापि दुर्लक्ष्य न करे ।

(७) “अग्नेनय सुपथा गये अस्मान् विश्वानि देव वयु-
नानि विद्वान् युयोध्यश्मत्सुहुगण मेनो भूयिष्ठा ते नम उक्ति
विधेम ।

—(ईश० उ० १८)

पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्समूह ।

तेजो यत्ते रूप कल्याणतमं तत्ते पश्यामि ।

योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ —(ईश० उ० १६)

भावार्थः—हे 'अग्ने' = प्रकाश देने वाले ईश्वर ! (गुरु)
'अस्मान् सुपथा गये नय' = हमें अच्छे मार्ग से अभ्युदय को

को किये हुये कर्मों का निरीक्षण सधरे कर । इस प्रकार अपने आचरणों की परीक्षा तु स्वयं कर, और अपना तु स्वयं परीक्षक बन, जिससे कि तेरी कहां भूल है और वहाँ तुझे वास्तव में क्या करना चाहिये था, यह अपने आप तेरे ध्यान में आजाये । “हमें अपने आप अपना उद्धार करना चाहिये, जिससे अपनी अवनति होती हो ऐसे आचरण हमें कभी भी करने नहीं चाहिये ।” श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं :—

— ‘उद्धरवात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमथसाधयेत् । आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना ॥ बन्धुरात्माऽऽत्मनस्वरय पनात्मैवात्मना जितः । अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुबन्ध ॥
— (भगवद्गीता अ ६।५-६)

“अपना उद्धार आप स्वयं अपने द्वारा करते एवं अपने को अभोगति पर निर्भर न जानें । कारक—तु आपही अपना हितकर्ता बन्धु, और आपही अपना शत्रु है ।”

“जिसने अपने आप अपने को (शरीर इन्द्रियसमुदायको) जीत लिया है, वह आप अपना बन्धु-हितकर्ता है और जिसने नहीं जीता वह आप अपना शत्रु है ।

[वाङ्मय सनयो माध्वविन संहिता में यह मंत्र १५ वाँ है और उसके द्वितीयार्थ में—“क्रिये स्मर” ऐसा अधिक पाठ है । क्रिप् क्रिप् कस्तप् इत्यादि अर्थ—‘समर्थ होना’ ‘योग्य होना’ ऐसा है । अतः ‘क्रिये स्मर’ अर्थात्—‘अपने सामर्थ्य की वृद्धि

‘प्राजापत्य’ = (जो प्रजाओं को पालन करने वाला है वह प्रजापति) प्रजापति से उत्पन्न होनेवाले, प्राजापत्य, अर्थात् उसकी सामर्थ्य इन सब सामर्थ्यों से युक्त वह देव है। इस देव को भक्तियुक्त अन्तःकरण से इस मन्त्र में पुकारा है। हे पोषक, नियामक, तेजस्वी, सामर्थ्यशाली, सर्वज्ञ देव ! [गुरु] मेरी सहायता कर। “रश्मिन् व्यूह समूह” — किरणों को इकट्ठा करके एक ओर कर, हे देव ! इस जगत् की इस चक्रचकाहट के कारण मुझे तेरा रूप दीखता नहीं। जहां देखता हूँ वहीं इस प्रकृति की चक्रचकाहट नजर आती है। उससे परे वर्तमान तेरा रूप दीखता नहीं। इस वास्ते ये अपनी किरणें एक ओर कर, और मुझे तेरा रूप दीखे, उसके लिये तू ही मेरे पर दया करके मेरी आँखों को चक्राचौध करने वाले अपने इस तेज को दूर कर। तूने ऐसा किया कि—‘ते कल्याणतमं तेजो रूपं पश्यामि’ = तेरे अत्यन्त कल्याणमय तेजस्वी स्वरूप को मैं देख सकता हूँ। हे देव ! तू ही कृपा कर और अपना रूप दिखा, तेरी कृपा के बिना तेरा मंगलमय और कल्याणमय रूप मुझे दीख नहीं सकता। “यः असौ असौ पुरुषः” = जो यह तेरे (असौ = आसु मे) प्राणशक्ति के आधार से रहनेवाला और (पुरुषः = पुरि + वसति) इस शरीर रूपी नगरी में रहनेवाला, देह धारण कर अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति की इच्छा करने वाला, शरीर धारणकर परम पुरुषार्थ करने की इच्छा वाला जो तेरा भक्त है, ‘सः अहं अस्मि’ = वही मैं हूँ, मैं तेरा एक निष्ठ भक्त हूँ। मुझे भक्त मानता हुआ तू ‘अपना’ मान”। (इस मन्त्र के पहिले दो

प्राप्त करा, हमारे में कुमार्ग से जान की सुखि कमी न हो
 धन मिला थाह न मिला, पर—हमारे आश्रय का मार्ग सुख
 ही हो, ह वैष । तू—विश्रयानि धयुनानि धिग्राम हमारे सर्व
 कर्म जानता है, तुम्हें पता न चलत इस प्रकार क्षिप करके भी
 कर्म करना असम्भव है, परोंवि—तू सर्वसाक्षी सर्वज्ञ होना
 हुआ सर्वज्ञ है, इस कारण हम जो कुछ करते हैं,—चाहें वह
 किनता भी सुपक न क्षिपकर किया गया हो तो भी—वह
 तुम्हें उसी समय ज्ञान होजाता है इतना ही नहीं, मनमें
 आया हुआ संकल्प भी तुम्हें मात्तूम होजाता है । ऐसी दशा
 में हम तेरे से क्षिपकर कुछ भी नहीं कर सकते । हमारे सब
 अच्छे पुरे कर्मों का तुम्हें पता है अता जिस मार्ग न हमारा
 उद्धार हो उस ओष्ठ और सुख मार्ग से तू हमें लेबस ।
 हमारे न कुदिलता और पाप भरे हुए हैं, वे 'सुरारण' पना
 अस्मत् युपोधि' = कुदिलता और पाप हमारे से सर्वदा के
 लिये दूर कर इन पापों के साथ युद्ध करके उन्हें दूर करने
 के लिये हम शक्ति वे । इस तेरी कृपा के लिये हम तुम्हें 'नमः
 विधेम' = नमस्कार करते हैं । तुम्हें बने के लिये हमारे पास
 नमस्कार करने के लिये वृत्ति कुछ नहीं है । ह वैष । वह
 हमारा नमस्कार स्वीकार कर और हमारा उद्धार कर । (१८)

परमात्मा 'पूयन्' = सबका पापक है यह 'एक' है और
 यह 'अपि' = जाता जानी सबके और अतीन्द्रियायवर्ती है
 वही 'यम' = सबका निषामक, सबको अपनी नियम में रखने
 वाला 'सूर्य' = तेज देने वाला प्रकाशित करनेवाला और

‘प्राजापत्य’ = (जो प्रजाओं को पालन करने वाला है वह प्रजापति) प्रजापति से उत्पन्न होनेवाले, प्राजापत्य, अर्थात् उसकी सामर्थ्य इन सब सामर्थ्यों से युक्त वह देव है। इस देव को भक्तियुक्त अन्तःकरण से इस मन्त्र में पुकारा है। हे पोषक, नियामक, तेजस्वी, सामर्थ्यशाली, सर्वज्ञ देव ! [गुरु] मेरी सहायता कर। “रश्मिन् व्यूह समूह” — किरणों को इकट्ठा करके एक ओर कर, हे देव ! इस जगत् की इस चक्रचक्रावृत्ति के कारण मुझे तेरा रूप दीखता नहीं। जहां देखता हूँ वहीं इस प्रकृति की चक्रचक्रावृत्ति नजर आती है। उससे परे वर्तमान तेरा रूप दीखता नहीं। इस वास्ते ये अपनी किरणें एक ओर कर, और मुझे तेरा रूप दीखे, उसके लिये तू ही मेरे पर दया करके मेरी आँखों को चकाचौंध करने वाले अपने इस तेज को दूर कर। तूने ऐसा किया कि—‘ते कल्याणतमं तेजो रूपं पश्यामि’ = तेरे अत्यन्त कल्याणमय तेजस्वी स्वरूप को मैं देख सकता हूँ। हे देव ! तूही कृपा कर और अपना रूप दिखा, तेरी कृपा के बिना तेरा मंगलमय और कल्याणमय रूप मुझे दीख नहीं सकता। “यः असौ असौ पुरुषः” = जो यह तेरे (असौ = आसु मे) प्राणशक्ति के आधार से रहनेवाला और (पुरुषः = पुरि + वसति) इस शरीर रूपी नगरी में रहनेवाला, देह धारण कर अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति की इच्छा करने वाला, शरीर धारणकर परम पुरुषार्थ करने की इच्छा वाला जो तेरा भक्त है, ‘सः अहं अस्मि’ = वही मैं हूँ, मैं तेरा एक निष्ठ भक्त हूँ। मुझे भक्त मानता हुआ तू ‘अपना’ मान”। (इस मन्त्र के पहिले दो

मैं, मेरा, यह मोह हुआ; अर्जुन को राणमध्ये ।

बड़ा, ज्ञान गीता का सुन लाख समझानी मन्वे ॥५॥

भावार्थः—हे शिष्य ! तुम जैसा ही प्रसंग अर्जुन को महाभारत के युद्धाग्न्य में उपस्थित हुआ था । उसको "मैं" और "मेरा" यही मोह उत्पन्न हुआ था । जिसके प्रतिबन्ध से वह विवर्तित विमूढ़ हो गया था । तब, भगवान् कृष्ण ने उसे गीता-ज्ञान सुनाया, जिसे सुनकर, (प्रत्यक्ष बिगड़कर) देखकर, समाधान कर सम्बन्ध रहित हुआ ॥५॥ वह समाधान यही कि—

भाग वाजसनेयी ब्राह्मणसंहिता में नहीं है । मन्त्र का अन्तिम भाग इस प्रकार है—“योऽसायादित्य पुरुषः सोऽसा यहम् । ओं रं ब्रह्म” । यह मन्त्र भाग वहाँ १७ वर्ण है और “द्विरधमयन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्” इस मन्त्र का उत्तराध है । इसका अर्थ — (वा असी) या यह (आदित्य पुरुषः) आदित्य ३ पुरुष है (स असो ब्रह्म) यह यह मैं हूँ (ओं-रं ब्रह्म) ब्रह्म आकाश की तरह व्यापक, ओंकार द्वारा दिखाया जाता है । इस मन्त्र में कहा गया अनुसार मन्त्र को परमेश्वर की उपासना करनी चाहिये)

(८) राजर्षि धृतराष्ट्र ने प्रसंगवश कुछ समय के लिए राजर्षि पाण्डु द्वारा भीषा हुआ राज्य पाण्डु के प्यारे पुत्र युधिष्ठिर को नहीं कौंगया, भगवान् श्रीकृष्ण के द्वारा समझाया जान और पाण्डवों के लिए राज्य वा बहुत थोड़ा सा भाग

मांगने पर भी दुर्मद दुर्योधन के वशीभूत हुए राजर्षि धृतराष्ट्र न देना स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन ने यह कह दिया कि—“पाण्डवों में सामर्थ्य हो तो रण में विजय प्राप्त कर राज्य लेलें।” भगवान् श्रीकृष्ण भी सुलह के प्रयत्न में सफल नहीं हुए। कौरव पाण्डवों में युद्ध का निश्चय होगया। दोनों पक्ष क राजागण अपनी २ सेना समेत कुख्खेत्र में एकत्रित होगये दोनों ओर के सेनापतियों का चुनाव होगया। सारथी बने हुये भगवान् ने अर्जुन का स्थ दोनों सेनाओं के बीच में ले-जाकर खड़ा कर दिया। शत्रु चलाने की तैयारी ही थी, कि—अर्जुन ने विपक्ष में पितामह—भीष्म, शत्रुाचार्य—द्रोण, एवं आत्मीय-स्वजनों को देखकर उनसे लड़ना उचित नहीं समझा, और युद्ध कर्म को हिंसारूपी पाप समझ कर क्षत्र-धर्म से विमुख हो, भगवान् के प्रति ब्राह्मोचित अहिंसा-धर्म पालने की अपनी इच्छा प्रकट की, तब—उस अर्जुन नामक अपनी देह को कायसिद्धि के लिये विष्णु भगवान्—आत्मज्ञान सम्पन्न श्रीकृष्ण रूप द्वारा बोले—“आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, न कभी भूत काल में उत्पन्न हुआ है, और न होगा। यह अजन्मा, नित्य पुराण और सदा रहन वाला है शरीर मारे जाने पर भी मरता नहीं है, यह न किसी को मारता है और न किसी से मारा जाता है इस लिये उन लोगों का विचार ठीक नहीं है जो—आत्मा को मरन वा मारन वाला समझते हैं। आत्मा अनन्त, एक रूप, विद्यमान और आकाश से भी सूक्ष्म, सबका स्वामी है, भला उसका कोई नाश कैसे कर सकता है ? हे अर्जुन ! तुम मारन वाले नहीं हो तुम तो स्वयं नित्य

मैं, मेरा; यहि माह हुआ; अर्जुन को रणमध्ये ।

बड़ा, ज्ञान गीता का धुन क्षत्र समधानी मन्त्रे ॥५॥

माधार्थः—हे शिष्य ! तुम जैसा ही प्रसंग अर्जुन को महाभारत के युद्धाङ्ग में उपस्थित हुआ था । उसको 'मैं' और 'मेरा' वही मोह उत्पन्न हुआ था । जिससे प्रतिबन्ध से वह निर्वर्तव्य विमूढ़ हो गया था । तब, भगवान् इन्द्र ने उसे गीता-ज्ञान सुनाया, जिसे धुनकर, (प्रत्यक्ष विराटरूप) वक्कर समाधान कर सम्बोधन रहित हुआ ॥५॥ यह समाधान यही कि—

भाग बाजसनेयी माध्यान्दिन संहिता में नहीं है । मन्त्र का अन्तिम भाग इस प्रकार है—“योऽसाधवित्थ पुरुषः सोऽसा-
बहम् । ओं सां बहम्” । यह मन्त्र भाग यहाँ १७ वीं है और हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्यापिहित मुक्कम्” इस मन्त्र का उत्तराध है । इसका अर्थ — (या असी) जो यह (आदित्य-
पुरुषः) आदित्य में पुरुष है (स असो अबहम्) वह यह मैं हूँ (ओं-सां बहम्) बह्म आकाश की तरह व्यापक, ओंकार द्वारा विज्ञाया जाता है । इस मन्त्र में कई गद्य अनुसार मन्त्र को परमेश्वर की उपासना करनी चाहिये)

(८) राजर्षि धृतराष्ट्र ने प्रसंगवश कुछ समय के लिये राजर्षि पाण्डु प्रांग सौंपा हुआ राज्य पाण्डु के प्यष्ट पुत्र युधिष्ठिर को नहीं सौंपाया भगवान् श्रीकृष्ण के द्वारा समझाये जान और पाण्डवों के लिये राज्य का बहुत थोड़ा सा भाग

सुख और अभ्युदय को देने वाला है। हे धनञ्जय ! तुम योगी-
रूढ़ होकर संग को त्याग कर कर्मों को करो, क्योंकि—
अनासक्त होकर कर्म करने से मनुष्य बन्धन में नहीं पड़ता।
स्वयं शान्त ब्रह्म-रूप होकर, कर्म को भी ब्रह्म-रूप जान कर
ब्रह्म को समर्पण करते हुये यदि तुम कर्म करोगे ! तो क्षणमात्र
में ही ब्रह्म-रूप हो जाओगे। सब पदार्थ ईश्वर को अर्पित हैं
और "सर्व भूतों का आत्मा ईश्वर ही मेरा आत्मा है" इस
विचार को रखते हुए इस भूमि के अलङ्कार बनो। सब
सङ्कल्पों को त्याग कर, शान्त मन और समभाव रखते हुए
सन्यास योग से युक्त रह कर काम करते हुए मुक्त-बुद्धि हो
जाओ।

इत्यादि वचनों को सुन, तथा-विराटरूप
देख, अर्जुन बोले:—हे अच्युत ! आपकी कृपा से मेरा मोह
नष्ट हुआ और-आत्मज्ञान स्मरण होगया, अब मैं सन्देह रहित
हूँ, और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा।

(६) गीता क्या है ?

गीता मे हृदय पार्थ, गीता मे सार मुत्तमम् ।

गीता मे ज्ञानमत्युग्र, गीता मे ज्ञानमव्ययम् ॥

गीता मे चोत्तमं स्थान, गीता मे परमं पदम् ।

गीता मे परमं गुह्यं, गीता मे परमो गुरुः ॥

गीता के सम्बन्ध में भी भगवान् कहते हैं,— गीता मेरा
हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अत्युग्रज्ञान है,
गीता मेरा अत्रिनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवासस्थान है,

एवं जरा मरण-निर्मुक्त आत्मा हो अभिमान से भागने वाला होने का झूठा विचार (मल) त्याग दो, भागते समय जिस पुरुष के बहावि इन्द्रियों में अहं भावना नहीं है, और मारक जिसकी बुद्धि हर्ष शोक आदि से युक्त नहीं होती वह सर्व संसार को मार कर भी न तो दुःख होता है और न बन्धन में पड़ता है क्योंकि जिसके दिलमें ईना विचार होता है उसका वैसा ही अनुभव होता है। इस लिये मैं यह हूँ यह मंग है इस विचार को छोड़ दो मनुष्य अहंकार से बूढ़ बुद्धि होन के कारण ही अपने को उस काम का कर्ता मन बैठता है जो बहुत अंश तक सत्त्वादि गुणों द्वारा—जो कि आत्मा के कवल अंश मात्र हैं—सम्पादित होता है। अहं को ध्वनन वा काम का सुनन को स्वप्ना को स्पर्श करन को चिह्न को रस लेन दो, इनक कामों में अपने आपको क्यों लगाते हो ? मन का अपन विचार आदि काम में लगे रहने पर भी अहंभाव के विचार का कोई कारण नहीं है, तुमको उस काम में क्या क्लेश होता है जिसके कारण तुम्हें शोक करना पड़े ? हे भारत ! यह बड़ी इन्दी की बात है कि जो काम बहुत से मनुष्या के मिलन पर होता है, उसके लिये एक ही (आत्मा) अभिमान करके खुशी हो। बागी लोग सग को त्याग कर शरीर मन बुद्धि और कवल इन्द्रियों से ही अपना सुख के लिये कर्म करते हैं। जो मनुष्य ममता धार अहंकार से रहित है, वह कर्म तथा न करन योग्य कामों को करता हुआ भी उनमें लित नहीं होता। हे पाण्डुपुत्र ! यद्यपि यह तुम्हारा उत्तम राजकर्म है तथा भी वह आप्यस्त भयंकर तथा

करै शुभाशुभ कर्म, भोगता फल सुख दुख द्वन्द्वे ।
शिव^{१२} को कहते जीव^{१३}, शीव^{१४} कछु करे नहीं धन्धे ॥७॥

भावार्थः—वास्तव में एक शिव तत्त्व ही है, पर जब (व्यष्टि रूप से) उसकी प्रवृत्ति शुभाशुभ कर्म करने में तथा उसका फल सुख दुख रूप द्वन्द्व के भोगने में होती है; तब उसे जीव कहते हैं, शिव अकर्ता-अभोक्ता-अर्थात्-कर्म-रहित है ॥ ७ ॥

विचारः—

कोऽह कथमिदं जात को वा कर्ताऽस्य विद्यते ।

उपादानं किमस्तीह विचार सोऽयमीदृशः ॥

अर्थः—मैं कौन हूँ ? यह जगत् कैसे हुआ है ? इसका कर्ता कौन है ? यहां उपादान कौन है ? यह विचार है ..

—(अपरोक्षानुभूति)

१२ (अ) शिवः—

जगच्चित्पुष्पसौगन्धं, चिह्ननाग्रफल जगत् ।

चित्सत्तैव जगत्सत्ता, जगत्सत्तैव चिद्वपुः ॥

अर्थः—जगत् ब्रह्मरूपी फूल की सुगंध है, ब्रह्मरूपी लता का फल है, ब्रह्म की सत्ता ही जगत् की सत्ता है, और जगत् ही ब्रह्म का रूप है ।

—(योग वासिष्ठ) ।

तुह चेतन भरपूर द्रव्य मन जगत जाल बंधे ।
जब होय अविद्या^१ नाश तब विद्या^२ के चन्दे ॥६॥

भावार्थ— हे शिष्य ! तू सर्वत्र परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप है और यह कितना द्रव्यमान जगत है सब मन का रचा हुआ जाल है—बन्धन है, परन्तु इसका ज्ञान उस समय होगा है जब अविद्यारूपी अन्धकार का नाश होकर विद्यारूपी चन्द्रमा का प्रकाश होवे ॥ ६ ॥

गीता मेरा परमपद है, गीता मेरा परम गुरु है और गीता मेरा परमगुरु है ।
—(गीतामहात्म्य)

(१०) अविद्या—

संसारः परमार्थोऽयं संस्तवः आत्मवस्तुनि ।
इति भ्रांतिरविद्या न्याद्विषयैषा तिष्ठतते ॥

अर्थ—‘यह जन्म मरण आदि सत्य हैं और सब आत्मा में लगे हैं’ । इस भ्रांति का नाम ‘अविद्या’ है, यह अविद्या विद्या से दूर होती है ।
—(पञ्चदशी ब्रह्मसूत्र १०)

(११) विद्या—

आत्मा मासम्य जीवस्य संसारोऽनात्मवस्तुना ।
इति बोधो भवद्विद्या सम्पत्तेऽसौ विचारसात् ॥

अर्थ—‘चैतन्यात्मा का प्रतिविम्ब रूप—जीव का ही संसार होता है सत्यात्मा का नहीं’ ऐसा ज्ञान होना ‘विद्या’ है । यह विद्या विचार से प्राप्त होती है ।
—(पञ्च ब्रह्म ११)

नित्यमेव शरीरस्थ मिमं ध्यायेत् परं शिवम् ।
सर्वं प्रत्यय-कर्तारं स्वयमात्मानमात्मना ॥

अर्थः—इस लिये शरीर में रहे और सर्वत्र जिस की सत्ता है ऐसे पर शिव का स्वयम् ही ध्यान करना ।

—(योगवासिष्ठ)

— ० —

गीता क्या है ?

‘श्रीमद्भगद्गीता भारतवर्ष में यत्र तत्र बिखरे हुये अनेक प्रश्नों को जोड़ने वाली एक अप्रतिम शृङ्खला है और भविष्य के राष्ट्रीय जीवन की एक अमूल्य निधि है । भारतवर्ष का राष्ट्रीय धर्मग्रन्थ होने के लिये आवश्यक समस्त गुण इसमें एकत्र किये गये हैं । इतना ही नहीं, भविष्य में समस्त संसार का धर्मग्रन्थ होने की इस में योग्यता है । समस्त मानव जाति के भविष्य को अत्यन्त उज्ज्वल बनाने के लिये भारत के वैभव-शाली भूतकाल की यह एक अपूर्व निधि है ।’

(स) शिव स्वरूपः—

श्री शुकदेव जी ने व्यास जी के चरणों में सिर नवा कर उनसे पूछा कि सब देवताओं में कौन से देवता विराजमान हैं, सारे देवता किस एक देवता के अन्दर हैं और किसकी सेवा करने से सब देवता मुझ पर प्रसन्न होंगे ? शुकदेव जी के इस प्रश्न को सुन कर उनके पिता व्यास जी बोले कि रुद्र देवता

(ब) श्री ईश्वर-उवाचः—

११

एवं सर्वमिदं विश्वं परमात्मैव, कवचम् ।

ब्रह्मैव परमाकाशमेतदेव परः स्मृतः ॥१॥

एतदेव स परमः कृष्य एतद्भद्रं सताम् ।

विष्णोर्मात्रं मनु मृत्यात्मा सर्वगतं सर्वसंभयः ॥२॥

अर्थः—ईश्वर कहते हैं—इस प्रकार यह समग्र विश्व केवल परमात्मा ॥१॥ है आकाश भी परब्रह्म ही है और यही पर द्रव्यता है ॥१॥ जो सर्वत्र व्याप्त होकर रहा है यही परम देव है और सबको क पूजन योग्य है । तथा वह देव ज्ञानमय अतमव स्वरूप सर्वव्यापी और सब का, आश्रयभूत है ।

पूजनम् ध्यान मेवास्तर्गन्विदस्त्यस्य पूजनम् ।

तस्मात्त्रिभुवनमाधारं नित्यध्यामेन पूजयेत् ॥३॥

अर्थः—इस वच का अन्तःकरण म ध्यान करना यही पूजन है, वृत्तग पूजन नहीं । इसलिय तीनों भूतों के आधार भूत उस देव को ध्यान द्वारा पूजो ।

गच्छतन्निष्ठतत्त्वैव आप्तव्यं ज्ञापतोऽपि च ।

सर्वाचारं यथापूजा मित्यं ध्यानात्मिकात्त्वियम् ॥

अर्थः—ध्यानात्म पूजा चाहते २ कहे २ आप्तव्य दशा म तथा अभ्युत्थान म इस प्रकार हर समय की जा सकती है, कारण कि सर्वाधिकार म ध्यान करने म बाध नहीं आता ।

नित्यमेव शरीरस्थ मिमंध्यायेत् परं शिवम् ।
सर्वं प्रत्यय कर्तारं स्वयमात्मानमात्मना ॥

अर्थः—इस लिये शरीर में रहे और सर्वत्र जिस की सत्ता है ऐसे पर शिव का स्वयम् ही ध्यान करना ।

—(योगवासिष्ठ)

— 0 —

गीता क्या है ?

‘श्रीमद्भगद्गीता भारतवर्ष में यत्र तत्र बिखरे हुये अनेक प्रश्नों को जोड़ने वाली एक अप्रतिम शृङ्खला है और भविष्य के राष्ट्रीय जीवन की एक अमूल्य निधि है । भारतवर्ष का राष्ट्रीय धर्मग्रन्थ होने के लिये आवश्यक समस्त गुण इसमें एकत्र किये गये हैं । इतना ही नहीं, भविष्य में समस्त संसार का धर्मग्रन्थ होने की इस में योग्यता है । समस्त मानव जाति के भविष्य को अत्यन्त उज्ज्वल बनाने के लिये भारत के वैभव-शाली भूतकाल की यह एक अपूर्व निधि है ।’

(स) शिव स्वरूपः—

श्री शुकदेव जी ने व्यास जी के चरणों में सिर नवा कर उनसे पूछा कि सब देवताओं में कौन से देवता विराजमान हैं, सारे देवता किस एक देवता के अन्दर हैं और किसकी सेवा करने से सब देवता मुझ पर प्रसन्न होंगे ? शुकदेव जी के इस प्रश्न को सुन कर उनके पिता व्यास जी बोले कि रुद्र देवता

सर्व वेद्यात्मक हैं और सार व्यक्ता शिव स्वरूप हैं। रुद्र के दक्षिण पश्चिम में सूर्य ब्रह्मा और तीन अग्नि हैं। धाम पार्श्व में उमावती विष्णु और सोम व तोग देवता हैं। जो उमा हैं वही स्वयम् विष्णु हैं। जो विष्णु हैं वही चन्द्रमा हैं। जो गोविन्द को नमस्कार करते हैं वे शंकर को ही नमस्कार करते हैं। जो भक्ति पूजक हरि की पूजा करते हैं वे भगवान् वृषभकेतु (शंकर) को पूजते हैं। जो भगवान् त्रिलोक्य से द्रव्य करते हैं व भगवान् जगद्वन से द्रव्य करते हैं। जो रुद्र का नहीं जानते व कश्यप को भी नहीं जानते। रुद्र से बीज प्रवर्तित होता है और विष्णु बीज की योगि है जो रुद्र हैं व स्वयं ब्रह्मा हैं। जो स्वयं ब्रह्मा हैं वही अग्नि हैं। रुद्र ब्रह्मा और विष्णु के स्वरूप हैं। साग जगत् अग्नि सोमात्मक है। जितने पुरुष हैं व सब भगवान् रुद्र हैं और समस्त नारी आग्नि भगवती उमा का स्वरूप है। समस्त जगत् जीव उमा और रुद्र के स्वरूप हैं। व्यक्त जगत् सब उमास्वरूप हैं और अव्यक्त तत्त्व महेश्वर हैं। उमा और शंकर का योग 'विष्णु' कहलाता है। जो उन्हें भक्ति पूर्वक नमस्कार करता है वह आत्मा (जीव) परमात्मा ब्रह्म और अंतरात्मा (अन्तर्यामी) इन तीनों प्रकार के आत्मा को जान कर परमात्मा का आश्रय ग्रहण करता है। अंतरात्मा ब्रह्मा है। परमात्मा महेश्वर है सब प्राणियों की सनातन आत्मा विष्णु भगवान् हैं। पृथ्वी पर विविध प्रपञ्चक कोटो कोटो शाखा वाले त्रिलोककपी वृक्ष के अग्र मध्य और मूल विष्णु, ब्रह्मा और महेश हैं। कार्य विष्णु हैं, क्रिया ब्रह्मा हैं और करण महेश्वर हैं। रुद्र भगवान् ने प्रयोजन के किये एक

ही मूर्ति को तीन रूपों में विभक्त किया है। धर्म रुद्ररूप है, जगत 'विष्णु' रूप है और सर्व ज्ञान ब्रह्मारूप है। जो 'रुद्र रुद्र रुद्र' इस प्रकार रुद्र भगवान् को पुकारता है वह सस्कारी जीव है। सर्व देवरूप रुद्र भगवान् के कीर्तन से सब पापों का नाश होजाता है।

रुद्र पुरुष हैं और उमा स्त्री हैं। इससे उन दोनों को नमस्कार है। रुद्र ब्रह्मा हैं उमा सगस्वती हैं इससे उनको नमस्कार है। रुद्र विष्णु हैं उमा लक्ष्मी हैं। इन स्वरूपों में उनको नमस्कार है। रुद्र सूर्य है उमा छाया है, इससे उनको नमस्कार है। रुद्र सोम है और उमा तारा हैं। इस स्वरूप में उनको नमस्कार है। रुद्र दिवस है उमा रात्रि है, इस स्वरूप में उनको नमस्कार है। रुद्र यज्ञ हैं उमा देवी हैं, इस रूप में उनको नमस्कार है। रुद्र अग्नि हैं, उमा स्वाहा है इस रूप में उनको नमस्कार है। रुद्र वेद हैं उमा शास्त्र हैं इस स्वरूप में उनको नमस्कार है। रुद्र वृक्ष हैं उमा पत्ता है इस रूप में उनको नमस्कार है। रुद्र लिंग है और उमा पीठ है इस रूप में उनको नमस्कार है। सर्व देव रूप रुद्र को विभिन्न रूपों में नमस्कार करके इन मंत्रों द्वारा ईश और पार्वती को नमस्कार करता है।

उपासक जहां कहीं भी हो, अर्थ-ज्ञान पूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करे। ब्रह्म-हत्या करने वाला जल के बीच में खड़ा होकर इस मंत्र का जप करे तो वह सब पापों से छूट जाता है। सबका आश्रयरूप सनातन पर ब्रह्म सुख-दुःखादि द्वंदों से

रहित है तथा मत् चित् आत्मवक्त्र है। यह वाणी और मन का विषय नहीं है। इसको सब प्रकार से आत्मन से, ई शुक्लेश्वर इस सार इष्य प्रपञ्च का ज्ञान प्राप्त होता है। सब कुछ उन्हीं का स्वरूप होने से मित्र कुछ भी नहीं है।

दो विद्यार्थी जानने योग्य हैं—एक परा वृत्तगी अपरा। ई मुनीश्वर। अन्वय, यन्त्रवैद्य, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा कल्प व्याकरण निकल छन्द एवं ज्योतिष तथा आत्मा से मिल पस्तुओं का ज्ञान य सब अपरा विद्या है। यह परमात्मा अद्वैत एवम् अपराध है यह गोज (नाम) हीन, रूप हीन, मेघ हीन भोज हीन, और हाथ पैर स चिह्नरहित रहित है नित्य है व्यापक है, सब में रहन वाला अत्यन्त सूक्ष्म अव्यय (परिणाम रहित) तथा सब प्राणियों का कारण है। और (विद्वान्) पुण्य उस परमात्मा को अपना अम्बर वक्त है। यह सर्वज्ञ है और सर्व विद्याओं का आकार है। उसका तप ज्ञानमय है। और उस कर्तृ मगधान से इस लोक में जगत के समूह अन्न रूप में उत्पन्न होते हैं। रज्जु में सर्प की भाँति यह सात जगत उस ब्रह्म के अम्बर मत्थ क समान ही जान पड़ता है। यह ब्रह्म अक्षर (अभिज्ञाती) सत्य है। उसको जान कर प्राणी बन्धन से छूट जाता है। ज्ञान से ही संसार (आवागमन) का नाश होता है कम से नहीं। इस शिव (उस ज्ञान क शिव) भोजिय (बिहयित) ब्रह्मनिष्ठ गुरु क पास शाल्व विधि के अनुसार जाय। गुरु उसकी ब्रह्म और आत्मा का बोध कराने वाली पराविद्या का उपदेश करे।

इस प्रकार मनुष्य जानि गूढ़ साक्षात् अक्षर-ब्रह्म को यदि जान ले तो वह अविद्यारूपी महाग्रन्थि को छेद कर सनातन शिव को प्राप्त होता है। ॐकार धनुष है आत्मा धारण है और ब्रह्म लक्ष्य कहलाता है इस लिये सावधानता से लक्ष्य को वेधने के लिये धारण के समान तन्मय हो जाय। लक्ष्य अर्थात् ब्रह्म सर्वगत है और शर (जीव) सब में रहता है तथा तेज फल वाला (प्रणव के ध्यान में सुसंस्कृत) है। वेधने वाला ज्ञाता सर्वगत है। शिव ही लक्ष्य है इसमें सशय नहीं। वहां चन्द्र अथवा सूर्य का स्वरूप प्रकाश नहीं करता वायु नहीं बहती। वहां सब देवता भी नहीं हैं। वह यह परमात्मा देव सारे कार्य पदार्थों का यथार्थ तत्त्व है। स्वयं शुद्ध एवम् रजोगुण से रहित होकर प्रकाशमान है। इस शरीर में जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी साथ रहते हैं। इसमें जीव कर्म फल का भोक्ता है और महेश्वर फल भाक्ता नहीं है। महेश्वर केवल साक्षी रूप से बिना भोग के स्वयं प्रकाशित होता है। इन दोनों में भेद माया से कल्पित है। जिस प्रकार घट में रहने वाला आकाश घटाकाश है और मट में रहने वाला आकाश मठाकाश है और यह मुख्य आकाश के भेद से कल्पित है इसी प्रकार जीव और शिव रूप से एकत्व में दो तत्त्व कल्पित है।

वास्तविक शिवरूप परमेश्वर साक्षात् चैतन्य स्वरूप हैं और जीव भी स्वरूपतः चैतन्यात्मक है। चित (ज्ञान) चैतन्य स्वरूप से भिन्न नहीं है। क्योंकि दोनों ही चैतन्य स्वरूप हैं। यदि भिन्न हो तो उनकी जडरूपता हो जायगी, क्योंकि

रहित है तथा सत् चित् भागवरूप है। वह वाली और' मत का विषय नहीं है। इसको सब प्रकार से जानने से ह एकबेव इस सारे इष्य प्रपञ्च का ज्ञान प्राप्त होता है। सब कुछ उन्हीं का स्वरूप होने से भिन्न कुछ भी नहीं है।

वो विद्याएँ जानने योग्य हैं—एक परा वृत्तगी अपरा। हे मुनीश्वर ! अग्नर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद शिवा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द एवं ज्योतिष तथा आत्मा से भिन्न वस्तुओं का ज्ञान ये सब अपरा विद्या है। वह परमात्मा अद्वैत एवम् अभावा है वह गोम (नाम) हीन, रूप हीन, नम हीन भोग हीन, और हाथ पैर से विस्तृत रहित है, नित्य है, व्यापक है सब में रहने वाला अत्यन्त सूक्ष्म अव्यय (परिणाम रहित) तथा सब प्राणियों का कारण है। और (विद्वान्) पुरुष उस परमात्मा को अपने अन्दर दृष्ट है। वह समस्त है और सर्व विद्याओं का आकार है। उसका तप ज्ञानमय है। और उस कद्र भगवान् से इस लोक में जगत् के समूह अव्यय रूप में उत्पन्न होते हैं। अजु म तप की भांति वह सात जगत् उस ब्रह्म के अन्दर सत्य के समान ही जान पड़ता है। वह ब्रह्म अक्षर (अविनाशी) सत्य है। उसका ज्ञान कर पायी जगत् से छूट जाता है। ज्ञान से ही संसार (आपागमन) का नाश होता है कम से नहीं। इस सिध (उस ज्ञान के सिधे) औरिय (वेदिय) ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास शान्ति विधि के अनुसार आय। गुरु उसको ब्रह्म और आत्मा का बोध कराने वाली पराविद्या का उपदेश कर।

इस प्रकार मनुष्य जानि गूढ़ साक्षात् अक्षर-ब्रह्म को यदि जान ले तो वह अविद्यारूपी महाग्रन्थि को छेद कर सनातन शिव को प्राप्त होता है। ॐकार धनुष है आत्मा धाण है और ब्रह्म लक्ष्य कहलाता है इस लिये सावधानता से लक्ष्य को वेधने के लिये धाण के समान तन्मय हो जाय। लक्ष्य अर्थात् ब्रह्म सर्वगत है और शर (जीव) सब में रहता है तथा तेज फल वाला (प्रणव के ध्यान में सुसंस्कृत) है। वेधने वाला ज्ञाता सर्वगत है। शिव ही लक्ष्य है इसमें सशय नहीं। वहां चन्द्र अथवा सूर्य का स्वरूप प्रकाश नहीं करता वायु नहीं बहती। वहां सब देवता भी नहीं हैं। वह यह परमात्मा देव सारे कार्य पदार्थों का यथार्थ तत्त्व है। स्वयं शुद्ध एवम् रजोगुण से रहित होकर प्रकाशमान है। इस शरीर में जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी साथ रहते हैं। इसमें जीव कर्म फल का भोक्ता है और महेश्वर फल भाक्ता नहीं है। महेश्वर केवल साक्षी रूप से विना भोग के स्वयं प्रकाशित होता है। इन दोनों में भेद माया से कल्पित है। जिस प्रकार घट में रहने वाला आकाश घटाकाश है और मट में रहने वाला आकाश मटाकाश है और यह मुख्य आकाश के भेद से कल्पित है इसी प्रकार जीव और शिव रूप से एकत्व में दो तत्व कल्पित है।

वास्तविक शिवरूप परमेश्वर साक्षात् चैतन्य स्वरूप हैं और जीव भी स्वरूपतः चैतन्यात्मक है। चित (ज्ञान) चैतन्य स्वरूप से भिन्न नहीं है। क्योंकि दोनों ही चैतन्य स्वरूप हैं। यदि भिन्न हो तो उनकी जड़रूपता हो जायगी, क्योंकि

चैतन्य स भिन्न समी मङ्गल है। निश्चय ही चित् (चैतन्य) मयदा एक है। (भुत्पञ्चक) तर्क तथा प्रमाण के द्वारा भी चैतन्य की एक रूपता निश्चित होने से चैतन्यत्व की एकता का ज्ञान होजाने पर शोक नहीं रहना और न मोह ही रहता है। समस्त जगत के अधिष्ठान रूप सत्य चिद्ब्रह्म रूप अद्वैत परमानन्द रूप शिव को प्राप्त होता है। पर शिव म ही है। ऐसा निश्चय करके मुनि शोक से मुक्त होजाते हैं। अनेक अविद्या काम क्रोधादि बाध छीन होजाते हैं, एस पुरुष अपने शरीर में स्वयं प्रकाश एवम् सर्वत्र साक्षी परमात्मा को वर्तते है परन्तु को माया से व्यापृत होते है वे उस नहीं देख पाते इस प्रकार जिस ओष्ठ यागी को अपने स्वरूप का ज्ञान रहता है उस पूर्य स्वरूप बाध को कहीं भी जाना जाना नहीं पड़ता आकाश संपूर्ण और एक है यह कहीं नहीं जाता इसी प्रकार आत्म स्वरूप का जानने वाला कहीं नहीं जाना यह मुनि को निश्चय पृथक् इस परब्रह्म को जानता है अपने स्वरूप में स्थित होकर सत् चित् आनन्द स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है।

● इति ॐ तत्सत् ●

—उद्गृह्यधोपनिषद्।

(६) ॐ काय स्वरूप एक अक्षर अनेक स्वरूपी किस प्रकार हुआ ? इस सम्बन्ध में नागार्जुन ब्रह्मा को कहने लगे कि प्रथम एक अद्वितीय रूप ब्रह्म था। उससे अव्यक्त तथा प्रकाशरूप अक्षर हुआ। इस अक्षर में से महत् महत् में से अर्हकार अह

कार से पंचतन्मात्रा तथा उसमे से पंच महाभूत हुये । यह अक्षर पंच महाभूतों से वेष्टित है मैं अक्षर रूप हूँ मैं ॐ कार रूप हूँ, मैं अक्षर अभय अमृत ब्रह्म तथा अभय रूप हूँ । मैं ही मुक्त तथा अक्षर रूप हूँ एक तथा अद्वय ब्रह्म सत्ता मात्र रूप विश्वरूप प्रकाशरूप तथा व्यापकरूप है । माया को लेकर चाररूप होता है । गेहिणी पुत्र बलराम विश्वात्मक तथा एकाक्षर की उत्पत्तिरूप है । तेज स्वरूप तथा उकार अक्षर का संभव रूप प्रद्युम्न है । प्राज्ञ स्वरूप तथा मकार अक्षर के संभव रूप अनिरुद्ध है । अर्थमात्रा स्वरूप श्रीकृष्ण है कि जिस में समस्त विश्व स्थिति किये हुये है । श्रीकृष्ण स्वरूप जगत को उत्पन्न कर्ता रूप तथा मूल प्रकृति रुक्मणि है । श्रुति वृज की गोपियाँ हैं जो प्रणव रूप हैं । तथा रुक्मणि की प्रकृति रूप ब्रह्मवादी जन कहते हैं । इस लिये विश्व मे स्थिति वाले गोपाल ॐकार स्वरूप हैं । ब्रह्मवादी कली तथा ॐकार को एक रूप कहते हैं ।

—(गो० उ० ता० उ०)

१३ (अ) जीव.—

“कार्योपाधिरय जीवः कारणोपाधिरीश्वरः”

दोहा.—

घट जल ख-प्रतिबिंब सम मति में ब्रह्म अभ्यास ।

अधिष्ठान कूटस्थ सह, जीव कहीजे तास ॥ १ ॥

देहादिक जे ईश के, ताको सुनहु विचार ।

होवे जाके ज्ञान ते, ईश्वर को निरार ॥ २ ॥

चैतन्य स मित्र समी अङ्ग है । मिश्रण ही चित् (चैतन्य) मयदा एक है । (भूत्यनुकूल) तत्र तथा प्रमाण क द्वारा भी चैतन्य की एक रूपता निश्चित होने से चैतन्यत्व की एकता का ज्ञान होजाने पर शक नहीं रहता और न मोह ही रहता है । समस्त अगत के अधिष्ठान रूप सत्य अविद्यन रूप अद्वैत परमानन्दरूप शिव को प्राप्त होता है । पर शिव मैं ही हूँ । ऐसा निश्चय करके मुनि शोक स मुक्त होजाते हैं । जिनके अविद्या काम क्रोधादि दोष क्षीय होगये हैं वस पुरुष अपने शरीर में सत्य प्रकाश पद्मम् मकरुं साक्षी परमात्मा को देखते हैं परन्तु जो माया स आपुन होते हैं वे उसे नहीं देख पाते इस प्रकार जिस श्रेष्ठ योगी को अपने स्वरूप का ज्ञान रहता है उस पूर्य स्वरूप वाले को कहीं भी जाना जाना नहीं पड़ता आकाश सपूर्ण और एक है वह कहीं नहीं जाता इसी प्रकार आत्म स्वरूप को जानने वाला कहीं नहीं जाता, वह मुनि जो निश्चय पूरक उस परब्रह्म को जानता है अपने स्वरूप में स्थित होकर सत् चित् आनन्द स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है ।

● हरि ॐ तच्छ ●

—उद्ग इत्युपनिषद् ।

(ह) ॐ काण स्वरूप एक अक्षर अनेक स्वरूपी किस प्रकार हुआ । इस सम्बन्ध में नागार्जुन ब्रह्मा को कहने लगे कि प्रथम एक अङ्गीपीय रूप ब्रह्म था । उससे अभ्यक्त तथा प्रकाशरूप अक्षर हुआ । इस अक्षर में से महत् महत् में से अहंकार आई

द्वैत रहित एकान्त में दृढ़ निश्चय वाला होकर वास करे ।

—(स्कन्दोपनिषद् का सार)

(स) जड देहादि को आत्मपने के भाव से मानना बध्न है और ऐसे अभिमान की निवृत्ति मोक्ष है । जड देहादि में आत्म भाव का अभिमान कराने वाली अविद्या और मय अभिमान निवृत्ति होता है वह विद्या कहलाती है । जिसमें शब्दादि का अभाव होते हुए भी अन्तःकरण द्वारा वासना शब्दादि की प्रतीति होती है वह है स्वप्न जिसमें श्रोत्रादि १४ करणों द्वारा स्थूल शब्दादि की प्रतीति होती है, वह जाग्रत, तथा जिसमें श्रोत्रादि १४ करणों के उपगम होने से विशष विज्ञान का अभाव होता है वह सुषुप्ति कहाती है । जो तीन अवस्था के भावाभाव का साक्षी और स्वयं भावाभाव रहित है वह तुरीय है । स्थूल शरीर अन्तमय कोष प्राणादि प्राणमय कोष बुद्धितया ज्ञानन्द्रियों सहित विज्ञानमय कोष और यह चारों कोष जिस अज्ञान में स्थित होते हैं वह अज्ञान आनन्दमय कोष है । देहादिरूप उपाधिवान चेतन जीव कहाता है । इस जीव भावकी निवृत्ति ज्ञान बिना नहीं होती । आत्मा की उपाधि रूप लिंग शरीर हृदय ग्रन्थि कहाती है और उसमें जो चेतन्य प्रकाशता है वह क्षत्रज्ञ कहाता है । जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के आविर्भाव तथा तिरोभाव का द्रष्टा तथा स्वयं आविर्भाव तिरोभाव रहित स्वयं प्रकाश है वह साक्षी कहाता है । सर्व प्राणियों की मिथ्या रूप बुद्धि में निर्विकार पणे स्थित रहा हुआ चैतन कूटस्थ कहाता है । सर्व

जग के उन्पनि धिति लय तोन अमभ्या यह ।
धिराद् सुभातम अग, अम्याहन य यह ॥ ३ ॥
सत्यादिक गुण यस्तु है माया बेश पिछानि ।
वैश्वानर द्विष्यगर्भ, इतर य अमिमानि ॥ ४ ॥

—(पा० बो० उ० ३ । ७-८)

(व) जीव ही शिव है :—श्री अर्चन् कहत हैं—ह महाबन्ध ! आपकी कृपा-कोर स मैं अभ्युत हैं विज्ञानघन हैं और शिव हैं । अन्तःकरण विषयाकार धान स निम्न स्वरूप प्रतीत नहीं होता और अन्तःकरण के नाश द्वारा धान मात्र 'हरि' ही रहता है । मैं केवल ज्ञान और अज्ञान हैं मेर से मिथ सय अङ्ग स्वप्न के समान हैं । जीवों का तथा अङ्ग का जो द्रष्टा है यह धान-मात्र अभ्युत है, वही महावेष है और वही महाहरि है । वही ज्योतिषों की ज्योति वही परमेश्वर और वही ब्रह्म है । वह ब्रह्म मैं हूँ । इसमें संशय नहीं । जीव केवल शिव है । जिस प्रकार छिन्नक (मूले) से बंधा हुआ बावल है और छिन्नके के अभाव में खोला है वसी प्रकार कम स बंधा हुआ जीव है और कम के नाश में सदा शिव है । शिव का रूप विष्णु और विष्णु का रूप शिव है । विष्णु शिव मय है और शिव विष्णु मय है । वह वृषालय है और जीव केवल शिव है । इस शिव का अज्ञानरूप निर्मास्य निकालकर 'सोई' मात्र द्वारा पूजन करना चाहिये । अमेव वर्गम धान और विषय रहित मन यह ध्यान है । मनक मलका त्याग यह स्नान और इन्द्रियों का निग्रह यह शीघ्र है । ब्रह्मरूप अभ्युत यह मिष्टा है । साधक

द्वैत रहित एकान्त में दृढ़ निश्चय वाला होकर वास करे ।

—(स्कन्दोपनिषद् का सार)

(स) जड़ देहादि को आत्मपने के भाव से मानना बध्न है और ऐसे अभिमान की निवृत्ति मोक्ष है । जड़ देहादि में आत्म भाव का अभिमान कराने वाली अविद्या और मय अभिमान निवृत्ति होता है वह विद्या कहलाती है । जिसमें शब्दादि का अभाव होते हुए भी अन्तःकरण द्वारा वासना शब्दादि की प्रतीति होनी है वह है स्वप्न जिसमें श्रोत्रादि १४ करणों द्वारा स्थूल शब्दादि की प्रतीति होती है, वह जाग्रत, तथा जिसमें श्रोत्रादि १४ करणों के उपगम होने से विशेष विज्ञान का अभाव होता है वह सुषुप्ति कहाती है । जो तीन अवस्था के भावाभाव का साक्षी और स्वयं भावाभाव रहित है वह तुरीय हैं । स्थूल शरीर अन्तर्मय कोष प्राणादि प्राणमय कोष बुद्धितया ज्ञानन्द्रियों सहित विज्ञानमय कोष और यह चारों कोष जिस अज्ञान में स्थित होते हैं वह अज्ञान आनन्दमय कोष है । देहादिरूप उपाधिवान चेतन जीव कहाता है । इस जीव भावकी निवृत्ति ज्ञान बिना नहीं होती । आत्मा की उपाधि रूप लिंग शरीर हृदय ग्रन्थि कहाती है और उसमें जो चेतन्य प्रकाशता है वह क्षत्रज्ञ कहाता है । जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के आविर्भाव तथा तिरोभाव का द्रष्टा तथा स्वयं आविर्भाव तिरोभाव रहित स्वयं प्रकाश है वह साक्षी कहाता है । सर्व प्राणियों की मिथ्या रूप बुद्धि में निर्विकार पणे स्थित रहा हुआ चैतन कूटस्थ कहाता है । सर्व

जग के उत्पत्ति चिति सत्य सोम अथस्या यह ।
 विराट् सुभानम अर, अस्याहम ये यह ॥ ३ ॥
 सत्त्वादिगुण यस्तु हे माया वश पिछानि ।
 वैश्वानर हिरण्यगर्भ ईश्वर य अमिमानी ॥ ४ ॥

—(बा० बो० उ० ३।७-८)

(ब) जीव ही शिव है :—भी अर्च कहते हैं—हे महादेव ।
 आपकी कृपा-कारण मैं अभ्युत हूँ विज्ञानमन हूँ और शिव
 हूँ । अंतःकरण विषयाकार होने से निम्न स्वरूप प्रतीत नहीं
 होता और अन्तःकरण के नाश द्वारा ज्ञान मात्र 'हम' ही रहता
 है । मैं कवल ज्ञान और अग्रन्मा हूँ मेरे स मित्र सभ सब स्वप्न
 के समान हैं । जीवों का तथा अङ्गका जो प्रकाश है वह ज्ञान-
 मात्र अभ्युत है, वही महादेव है और वही महाहरि है । यही
 ज्यानियों की ज्योति वही परमेश्वर और वही ब्रह्म है । वह ब्रह्म
 मैं हूँ । इसमें संशय नहीं । जीव कवल शिव है । जिस प्रकार
 क्षिप्तक (भूले) से बचा हुआ चापल है और क्षिप्तके के
 अभाव में चोखा है वसी प्रकार कम से बचा हुआ जीव है
 और कम के नाश में सदा शिव है । शिव का हृदय विष्णु
 और विष्णु का हृदय शिव है । विष्णु शिव मय है और शिव
 विष्णु मय है । वेद वेदालय है और जीव कवल शिव है ।
 इस शिव का अग्रानुरूप निर्मास्य मित्रालापर 'सोह' मात्र द्वारा
 पूजन करना चाहिये । अमेर वशीन ज्ञान और विषय रहित
 मन यह ज्ञान है । मनक मलका त्याग यह ज्ञान और इन्द्रियों
 का निग्रह यह शीव है । ब्रह्मरूप अमृत यह मित्रा है । साधक

त्वम् पद वाच्य जो असि-पद अर्थात् व्यापक चैतन है, वही दोनों पद का संयोजक है—वही तू है। यह त्रिगुणात्मिका माया मिथ्या अर्थात्-परिवर्तनशील है, और तू अन्धकार रहित सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा है।

ऐसे कल्याण स्वरूप, नित्य-आनन्द-प्रदाता, हरि-हर-स्वरूप गुप्तानन्द का भजन करने से काल-पाश कट जाती है।

माया सहित ब्रह्म है, ईश सु तत्पद वाच्य।

माया रहित ब्रह्म है, तत्पद लक्ष्य अवाच्य ॥१॥

चिदाभास सह बुद्धियुत, चित् सो त्व पद वाच्य।

विन उपाधि कूटस्थ चित्, त्वं पद लक्ष्य अवाच्य ॥२॥

—(बा० वो०)

अर्थः—परमात्मा देव सर्वत्र व्यापक है, ऐसा तत् पद का अर्थ है। तथा आगे हस रूप कहा हुआ जीवात्मा वह त्व पद का अर्थ है। तत् पदार्थ रूप ईश्वर का तथा त्व पदार्थ रूप जीव का जो परस्पर भेद है, वह वास्तविक गति से भेद नहीं है, किन्तु उपाधि के कारण भेद दिखाता है। श्रुति में क्षर तथा व्यक्त इन दो नामों से कहा हुआ जो अन्तःकरणदि कार्य प्रपञ्च है, वह त्व पदार्थ रूप जीव की उपाधि है। तथा श्रुति में अक्षर और अव्यक्त इन दो नामों से कहा हुआ जो कारण अज्ञान है, वह कारण अज्ञान तत् पदार्थ-रूप ईश्वर की उपाधि है। वेद में कहा है कि—“कार्योपाधिग्य जीवः कारणोपाधि-रीश्वरः”, अन्तःकरणदि रूप कार्य उपाधिवाला जीव है, तथा अज्ञान-रूप कारण उपाधि वाला ईश्वर है। इस कार्य

तत्त्वं पद में असि^{१२} जो चेतन दोनों का सन्धे ।

त्रिगुणात्मक मिथ्या माया^{१३} गुप्तातम^{१४} सत् चित्
आनन्दे^{१५} ॥८॥

भावार्थः तत्त्वमसि जो वेद का महा वाक्य है इसका पदच्छेद—'तत् + त्वम् + असि' है, इसमें तत् पद का लक्ष और

शरीरों का अन्तर्गता हुआ चैतन अन्तर्यामी कहाता है ।
त्रिगुणात्मक स्वर्ण प्रत्यगात्मा त्वं पद का अर्थ है और अविनाशी
ज्ञानरूप अमलरूप तथा आनन्दरूप जो परमात्मा यह तत् पद
का अर्थ है माया अनादि कायरूप स विनाशी सत् स असत्
और असत् स सत् तथा सत् असत् ने विशिष्ट अज्ञान काल
में अपने काय विवक्षाने वाली, ज्ञान काल में नहीं प्रतीत होने
वाली और पसी अथवा घैनी न कह जासकने वाली है ।

—(सर्वोपनिषद्भाष्य) ।

(१४) शिवः—यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि
जीवन्ति धामप्रपन्थमिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासन्त्य । तद्ब्रह्म ॥

—(तैत्तिरीय उपनिषद्)

अर्थः—जिससे विरूपगर्भ से लेकर बीट पर्यन्त प्राणी
उत्पन्न होते हैं जिसमें उत्पन्न होकर प्राण धारण करते हैं,
अमल में जिसमें विलीन होजाते हैं उसको जानने की इच्छा
करने वाली प्रकृति है—[यही शिव है यही ब्रह्म ही]

(१५) तत्त्वमसिः—

त्वम् पद वाच्य जो असि-पद अर्थाश्च व्यापक चैतन ह, वही दोनों पद का संयोजक है—वही तू है। यह त्रिगुणात्मिका माया मिथ्या अर्थात्-परिवर्तनशील है, और तू अन्धकार रहित सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा है।

ऐसे कल्याण स्वरूप, नित्य-आनन्द-प्रदाता, हरि-हर-स्वरूप गुप्तानन्द का भजन करने से काल-पाश कट जाती है।

माया सहित ब्रह्म है, ईश सु तत्पद वाच्य।

माया रहित ब्रह्म है, तत्पद लक्ष्य अवाच्य ॥१॥

चिदाभास सह बुद्धियुत, चित् सो त्वं पद वाच्य।

विन उपाधि कूटस्थ चित्, त्वं पद लक्ष्य अवाच्य ॥२॥

--(बा० बो०)

अर्थ—परमात्मा देव सर्वत्र व्यापक है, ऐसा तत् पद का अर्थ है। तथा आगे हस रूप कहा हुआ जीवात्मा वह त्व पद का अर्थ है। तत् पदार्थ रूप ईश्वर का तथा त्व पदार्थ रूप जीव का जो परस्पर भेद है, वह वास्तविक गति से भेद नहीं है, किन्तु उपाधि के कारण भेद दिखाता है। श्रुति में क्षर तथा व्यक्त इन दो नामों से कहा हुआ जो अन्तःकरणादि कार्य प्रपञ्च है, वह त्व पदार्थ रूप जीव की उपाधि है। तथा श्रुति में अक्षर और अव्यक्त इन दो नामों से कहा हुआ जो कारण अज्ञान है, वह कारण अज्ञान तत् पदार्थ-रूप ईश्वर की उपाधि है। वेद में कहा है कि—“कार्योपाधिरथ जीवः कारणोपाधि-रीश्वरः”, अन्तःकरणादि रूप कार्य उपाधिवाला जीव है, तथा अज्ञान-रूप कारण उपाधि वाला ईश्वर है। इस कार्य

तथा कारणरूप दोनों उपाधियों का अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म है। वह परमात्मा बुद्धि के साथ तादात्म्य सम्बन्ध को प्राप्त होने से अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान है। तभी तो परमात्मा जब ओष भाव को प्राप्त होवे है। तभी जीव भाव करिके तो परमात्मा वेव पुण्य पाप क वशते नाना प्रकार के सुख दुःखों क भोगे है। और वही परमात्मा जब अभी माया रूप जीव भाव का परि त्याग करिके आपखे कृं अद्वितीय ब्रह्मरूप जान है तभी सा परमात्मा वेव सब बन्धनों से मुक्त होकर मोक्ष रूप अमृतभाव को प्राप्त होवे है। जैसे वास्तव में स्थूल अक्षि माव से रहित जो आकाश है सो आकाश अभी घुबी (सुर) क मूल सिद्ध बिप स्थित होता है तभी यह आकाश कस्य कहा जावे है, और सोही आकाश अभी ब्रह्माण्ड रूप उपाधि बिपे स्थित होवे है तब ही यह आकाश ब्रह्माण्ड कहा जाता है। तैस वास्तव में जीव ईश्वरभाव तै रहित जो यह परमात्मा वेव है सो परमात्मा वेव अभी बुद्धिरूप उपाधि बिपे स्थित होवे है तभी सा परमात्मा वेव जीव सब क प्राप्त होवे है, और सोई ही परमात्मा जब अभी माया रूप उपाधि बिपे स्थित होवे है तभी सो परमात्मा जब ईश्वर सब क प्राप्त होवे है। याने कार्य कारण रूप उपाधि क भेद करिक ही जीव ईश्वर का भेद प्रतीत होवे है। वास्तव म जीव ईश्वर का भेद नहीं। याने ता कल्पित उपाधियों का परि त्याग करिक यह जीवात्मा रूप इस अभी अपखे कृं अद्वितीय ब्रह्मरूप करिक जाने है तभी यह जीवात्मा माया रूप कारण सहित सब काम कथादि पाशों से मुक्त होवे है।

शंकाः—हे भगवन् ! ऐसे अद्वितीय आत्मा विषे जीव ईश्वर ब्रह्म इत्यादि भेद व्यवहार कौन करावे है ?

समाधानः—एक ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा शुद्ध ब्रह्म ये तीनों कू शास्त्रवेत्ता पुरुष अनादि कहे हैं । सो तिन तीनों विषे जो अनादिपणा है तथा जन्म ते रहितपणा है सो भी या माया करिके कल्पित है । तात्पर्य यह कि—माया शक्ति ही तिन ईश्वरगदिकों कू अनादि रूप करिके कल्पना करे है, और आकाशादिक प्रपञ्च कू सादिरूप करिके कल्पना करे है । और उस माया ने जीव ईश्वर शुद्ध ब्रह्म या तीनों विषे जभी अनादिपणा कल्पित किया तभी तिस जीव ईश्वर का भेद तथा सा माया तथा माया चेतन का सम्बन्ध या तीनों विषे जभी अनादिपण अर्थ तें ही सिद्ध होवे है । यह वार्ता सुरेश्वराचार्य नैं भी कथन करी है । तहां

श्लोकः—“जीव ईशो विशुद्धाचिद्धिभागश्चतयोर्द्वयोः ।

अविद्यातच्चित्तोर्योगः षडस्मोकमनादयः ॥”

अर्थात्—जीव, ईश्वर, शुद्धचेतन, तिन दोनों का परस्पर भेद, अविद्या, अविद्या चेतन का सम्बन्ध, यह षट् वेदान्त-शास्त्र विषे अनादि होवे है ॥ १ ॥ इस तें आदि लेके जो अद्वितीय आत्मा विषे भेद प्रतीत होवे हैं सो सम्पूर्ण माया करिके ही प्रतीत होवे है, और यह अधिकारी पुरुष जभी जीव, ईश्वर, शुद्ध चेतन या तीनों कू अपने आत्मा तें अभिन्न करिके जानै हैं, तथा आपणे स्वरूप कू सर्वत्र व्यापकरूप करिके जानै हैं, तभी यह अधिकारी पुरुष मोक्ष कू प्राप्त होवे है” ।

(१६) मायाः—

निस्तृत्या कार्यगम्याऽस्य शक्तिर्मायाभिः शक्तिषु ।

नहि शक्तिः कश्चित्कैश्चिद्बुधैश्चतः कार्यतः पुरा ॥

—(पंच० महा० ४७)

भाषार्थः—ओ वस्तु सत्य ओट असत्य स निरासी है, वह परमात्मा की शक्ति अर्थात् माया है, जैसे इन्द्रजात । इस माया में मिथ्या ज्ञान उत्पन्न करने के सिवाय मोह शक्ति भी है । यह माया पंच भूतों से रहित इनका कारण रूप है । जैसे वाहकता आदि कार्य स निगता उसका कारण रूप अग्नि । नाम रूपात्मक पंच भूतमयी सृष्टि रूप कार्य से यह माया आती जाती है जैसे वाहकता रूप कार्य से अग्नि का ज्ञान होता है । सत्यरूप परमात्मा के किसी अंश में $\frac{1}{10}$ यह अंग जाननी माया रहती है जैसे धूम्र की किसी अंश में धूँआँ आदि बनाने की चिकनी मिट्टी जैसे चिकनी मिट्टी में धूँआँ बनाने आदि की शक्ति की मिट्टी से सृष्टी दूसरी वस्तु नहीं कहते हैं । ऐसे ही परमात्मा की माया को दूसरा तत्त्व नहीं कहते हैं । अब कि शक्ति ही दूसरा तत्त्व नहीं है तो वस शक्ति का कार्य मिथ्यारूप अर्थात् दूसरा तत्त्व कैसे हो सकता है ? जैसे दीवार या कागज में अनेक रंगों का भेक होना बिना कहलाता है ऐसे ही सत्यरूप आत्मा के किसी अंश $\frac{1}{10}$ में माया से अंगत् की कल्पना (ज्ञान से मोह होना) होती है ।

—(पंच० महा० ४७-४८)

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिन तु महेश्वरम् ।

अस्यावयवभूतैस्तु व्याप्त सर्वमिदं जगत् ॥

—(पंच० चित्र० १२३-१४६)

भावार्थः— जिसमें बुद्धि न चले उसे माया कहते हैं, माया को प्रकृति जानो और मायावान् को महेश्वर, इस (ईश्वर) के अशरूपों में यह सब ससार व्याप्त है, यह माया इन्द्रजालवत् है, यह मोहरूपी माया तीन प्रकार से देख पड़ती है । १ तुच्छ-रूपा, २ वस्तुरूपा, ३ अनिर्वचनीया । जान लेने पर शान्त हो जाती है, इससे तुच्छ है । क्यों कि— जब तक नहीं जानते तभी तक उसका चमत्कार रहता है । फिर तो 'यह माया है' ऐसा जान लेने पर शान्त होजाता है । वस्तु रूप से देख पड़ती है इससे वस्तु रूपा है । देख पड़ती है और फिर नष्ट होजाती है तथा अघटित घटना करती है इससे अनिर्वचनीया है । संसार को स्पष्ट देखते हैं, परन्तु—उसका वर्णन करना सामर्थ्य के बाहर है, इसलिये मायारूप संसार आश्चर्यमय है । जैसे जल में डबता, अग्नि में ऊष्णता, स्वयं है ऐसे ही माया में अघटित घटना स्वयं है । जिस प्रकार से माया परतंत्र है, उसी प्रकार स्वतंत्र भी है । बिना चेतन के नहीं मालूम होती है इससे पतंत्र है । असग परमात्मा को जीव और ईश्वर कर देती है इससे स्वतंत्र है । जैसे वस्त्र के समेटन और फैलाने पर उसमें बने हुये चित्रों का न देख पड़ना व देख पड़ना होता है, ऐसे ही माया कद्वारा सृष्टि का प्रादुर्भाव और तिरोभाव होना है ।

(१६) मायाः—

निष्ठत्वा कार्यगम्याऽस्य शक्तिर्मायाभिः शक्तिषु ।
नहि शक्तिः कश्चित्कैश्चिद्व्युत्पद्यते कार्यतत्परा ॥

—(पंच० महा० ४३)

भाषार्थः—जो वस्तु सत्य और असत्य से निरासी है, वह परमात्मा की शक्ति अर्थात् माया है, जैसे इन्द्रजाल । इस माया में मिथ्या स्रम उत्पन्न करने के सिवाय मोह शक्ति मौ है । यह माया पंच मूर्तों से रहित इनका कारण रूप है । जैसे वाहकता आदि कार्य से निरासी उसका कारण रूप अग्नि । नाम रूपात्मक पंच भूतमयी सृष्टि रूप कार्य से यह माया आती जाती है जैसे वाहकता रूप कार्य से अग्नि का जल होता है । सत्यरूप परमात्मा के किसी अंश में जो यह जग आतनी माया रहती है, जैसे पृथ्वी के किसी अंश में घड़ा आदि बनाने की चिकनी मिट्टी जैसे चिकनी मिट्टी में घड़ा बनाने आदि की शक्ति की मिट्टी से दूसरी वस्तु नहीं कहते हैं, ऐसे ही परमात्मा की माया की दूसरा तत्त्व नहीं कहते हैं । अब कि शक्ति ही दूसरा तत्त्व नहीं है तो उस शक्ति का कार्य मिथ्यारूप अगत् दूसरा तत्त्व कैसे हो सकता है ? जैसे बीजार या कागज में अनेक रंगों का मेल होना बिना कहलाता है ऐसे ही सत्यरूप आत्मा के किसी अंश में स्रम से अगत् की कल्पना (स्रम से मान लेना) होती है ।

—(पंच० महा० ४३-४६)

आपना आप है पुन्य नहीं पाप है,
जाप अजाप नहीं मधुर खारा ।
गुप्त से गुप्त प्रगट से प्रगट,
ध्रुव से ध्रुव चलता अपाग ॥

दोहा—ज्ञा ज्ञान सरूप तैं, नहीं रूप अरूप ।
सो तो अपना आप है, किसकी दीजै ऊप ॥
—(चौदहर्त्तसागर)

१८ (अ) दोहाः—

देहादिक प्रपंच ते, न्यागे आतम रूप ।
सग विकार विहीन सो पूरण ब्रह्म स्वरूप ॥१॥
देह अवस्था तीन है, कोश पंच पुनि आंहि ।
तीन देह के मध्य गत, मैं साक्षी यह नांहि ॥२॥
ऐसा जानी रूप निज, ब्रह्म अभिन्न पिछान ।
सत्चित आनन्द सोई है, यह निश्चय सो ज्ञान ॥३॥

सच्चिदानन्दः—सत् (असि) + चित् (भाति) + आनन्द
(प्रिय) रूप से जो अखंड एक रस त्रिकालाबाध परब्रह्म है,
वही सच्चिदानन्द-निज आत्मा है । —(बा० घो० १५५)

(ब) आनन्दः—आनन्द के तीन भेद हैंः—१ ब्रह्मानन्द, २
विद्यानन्द, विषयानन्द । जिसमें 'ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय' त्रिपुटी नहो,
अहंपन का अभिमान नहो और निद्रा भी न हो—उसको निजानन्द,
मुख्यानन्द, आत्मानन्द, योगानन्द, अद्वैतानन्द (नित्यानन्द) ।

सुषुप्ति (बुद्धि न मानन की दशा) में माया का बीज रहता है। जब सुषुप्ति के माया बीज में जाग्रत-स्थिति रूप संसार वासना रूप में लीन रहता है, जिस बीज में पत्र-पुष्प सहित वृक्ष। संसार की वासनाओं में से आकरि बुद्धि की वासनाएँ हैं, उनमें चेतन का प्रतिबिम्ब पड़ता है परन्तु सुषुप्ति दशा में स्पष्ट नहीं मालूम होता है। जिस मेधाकाश जब चैतन्याभास के साथ वह माया बीज बुद्धि के रूप में उदय होता है तब जाग्रत तथा स्वप्नावस्था में चैतन्याभास स्पष्ट जात होता है।

मेधाकाश में जिस मेघ रहता है एम ही ईश्वर में माया रहती है। जिस वाक्स्थ में तुषार रूप से जल के कण रहते हैं ऐसे ही माया में बुद्धि की वासनाएँ रहती हैं। जिसे तुषार रूप जल में अकाश का प्रतिबिम्ब पड़ता है ऐसे ही बुद्धि की वासनाओं में चेतन का प्रतिबिम्ब पड़ता है। इसलिये माया ही ईश्वर और जीव की रचना करती है। जिस महाकाश के प्रतिबिम्ब मेधाकाश और असाकाश हैं ऐसे ही ईश्वर और जीव को परब्रह्म के प्रतिबिम्ब रूप समझना चाहिये।

(१७) गुणात्म—

ज्ञान का ज्ञान अथ प्यान का प्यान है,

आम का आम अहान सारा।

जीव का जीव है सीध का जीव है,

प्रज्ञा का प्रज्ञा अस्तु नार्हि न्यारा ॥

आपना आप है पुन्य नहीं पाप है,
जाप अजाप नहीं मधुर खाग ।
गुप्त से गुप्त प्रगट से प्रगट,
ध्रुव से ध्रुव चलता अपाग ॥

दोहा—ज्ञा क्षान सरूप तें, नहीं रूप अरूप ।
सो तो अपना आप है, किसकी दीजै ऊप ॥

—(चौदहरत्नसागर)

१८ (अ) दोहा:—

देहादिक प्रपच ते, न्यागे आतम रूप ।
सग विकार विहीन सो पूरण ब्रह्म स्वरूप ॥१॥
देह अवस्था तीन है, कोश पंच पुनि आहिं ।
तीन देह के मध्य गत, में साक्षी यह नाहि ॥२॥
ऐसा जानी रूप निज, ब्रह्म अभिन्न पिछान ।
सत्चित आनन्द सोई है, यह निश्चय सो ज्ञान ॥३॥

सच्चिदानन्द:—सत् (असि) + चित् (भाति) + आनन्द
(प्रिय) रूप से जो अखंड एक रस त्रिकालाबाध परब्रह्म है,
वही सच्चिदानन्द-निज आत्मा है ।
—(वा० वो० १५५)

(व) आनन्द:—आनन्द के तीन भेद हैं:—१ ब्रह्मानन्द, २
विद्यानन्द, विषयानन्द । जिसमें 'ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय' त्रिपुटी नहो,
अहंपन का अभिमान नहो और निद्रा भी न हो—उसको निजान-
न्द, मुख्यानन्द, आत्मानन्द, योगानन्द, अद्वैतानन्द (नित्यानन्द,

वादा ।

पढ़ जो सम्भ्या भारती, साँझ समय चित्तलाय ।

कोई काल अभ्यासते^{१६}, समुक्त सङ्ग सुभाय ॥१॥

भाषार्थ—जो कोई इसे भारती-ग्रन्थ को सायंकाल के समय चित्त लगाकर पढ़ेगा तो कुछ समय बाद अभ्यास करते करते सहज स्वभाव ही—यह सब रहस्य समझ जायगा ॥१॥

और ब्रह्मानन्द कहते हैं । 'ब्रह्मानन्द से माया उत्पन्न होते-ब्रह्मन् से जीत और ब्रह्मानन्द म ही लय होते हैं' । ऐसे ब्रह्मानन्द को मायिक कहते हैं । अपने पिता वक्ष्य से मायिक ब्रह्मानन्द को ही सुन कर भृगु ने मुक्त्यानन्द समझ लिया था । माया रूप उपाधि के त्याग से अर्बुद अर्द्धतानन्द को माया रहित ब्रह्मानन्द कहते हैं । ब्रह्मानन्द की वासना को विद्यानन्द कहते हैं और ब्रह्मानन्द के प्रतिबिम्ब को विषयानन्द कहते हैं । ऐसा होने पर मुख्य ब्रह्मानन्द में वासनानन्द और प्रतिबिम्बानन्द उत्पन्न होते हैं । संसार में इन तीनों के सिवाय अन्य कोई ब्रह्मानन्द नहीं है ।
—(पंचदशी)

१६ (घ) कोई काल अभ्यास ते—केनोपनिषद् म ३२ भां मन्त्र है—“उपनिषद्ं गो ब्रूहीत्युक्ता से उपनिषद्ं मासीं वाचते उपनिषद्मन्मेति ॥३२॥” शिष्य ने कहा—‘हं शुभ । अथ तुम मुझको ब्रह्मविद्या का मेघ बनादो’ । तब गुरु ने कहा—‘जो कुछ ब्रह्मविद्या का ज्ञान था वह तुझको सब बता चुका । तब

शिष्य ने कहा:—जो कुछ आपने बताया है इसमें जो शेष रह गया हो, उसको आप बतावें । गुरु ने कहा:—मैं ब्रह्म का उपदेश तुम्हको कर चुका, अब कुछ बताना शेष नहीं । निश्चय अब कुछ बतलाना बाकी नहीं है” । प्रश्न होता है कि गुरु से ब्रह्म-विद्या सुन चुकने पर भी शिष्य को ब्रह्म सम्बन्ध में सन्देह क्यों रहा, जिससे उसने कहा कि और जो बाकी है वह उप-देश कीजिये ? समाधान:—ब्रह्मविद्या श्रवण अर्थात्-गुरु से उपदेश सुनने, उसको युक्ति से रात दिन विचारने, निदिध्यासन—उस पर नियम पूर्वक कर्म अभ्यास करने से होती है । और गुरु उपदेश केवल श्रवण है । मनन और निदिध्यासन की कमी होने से शिष्य को ब्रह्मविद्या का स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ । इसी से उसने गुरु से प्रश्न किया । अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिये कुछ काल अभ्यास की परमावश्यकता है इसी लिये दोहे में सक्षेप रूप से प्राप्ति का मार्ग बतलाया है ।

(व) अभ्यास:—

‘अभ्यास’ शब्द में अभि, आस—ऐसे दो पद हैं । ‘अभि’ अर्थात् समीप एवं ‘आस’ अर्थात् पास रहना—समीप रहना एकही विषय पर लगातार विचारों का प्रवाह चलाना, अर्थात् किसी विषय का हृदय पर चित्र अङ्कित करना है । आस शब्द का अर्थ धनुष्य भी है । इसका भी यही भाव निकलता है कि धनुष के समीप अर्थात् धनुष चलाते समय जैसे उसकी प्रत्यंचा—रस्सी खींच कर लक्ष वेध जमा के बाण छोड़ा जाता है वैसे ही अभ्यास अर्थात् किसी विषय को

बोहा।

पढ़े मा सन्ध्या भारती, सौम्य समय चितलाय।
कोई काल अभ्यासते^{१६}, समझे सद्गुरु सुभाय ॥१॥

भावार्थ—जो कोई इस भारती-ग्रन्थ को सार्वकाल के समय चित्त लगाकर पढ़ेगा तो कुछ समय बाद अभ्यास करते करते सद्गुरु समाधि ही—बहु सब रहस्य समझ आयगा ॥१॥

और ब्रह्मानन्द कहते हैं। 'आत्मन् से प्राप्ती उत्पन्न होते आनन्द से जीते और आत्मन् में ही लय होते हैं'। ऐसे ब्रह्मानन्द को मायिक कहते हैं। अपन पिता ब्रह्म से मायिक ब्रह्मानन्द को ही चुन कर मृगु ने मुक्त्यात्मन् समझ लिया था। माया रूप कपाधि के त्याग से अर्जुन ब्रह्मैतानन्द को माया रहित ब्रह्मानन्द कहते हैं। ब्रह्मानन्द की वासना को विद्यात्मन् कहते हैं और ब्रह्मानन्द के प्रतिबिम्ब को विपद्यात्मन् कहते हैं। ऐसा होने पर मुख्य ब्रह्मानन्द से वासनात्मन् और प्रतिबिम्बानन्द उत्पन्न होते हैं। संसार में इन तीन के सिवाय अन्य कोई आत्मन् नहीं है।
—(पञ्चवशी)

१६ (अ) कोई काल अभ्यास तो—केनोपनिषद् म ३२ वां मन्त्र है—“उपनिषद् मो श्रुतीत्युक्ता से उपनिषद् प्राप्ती बाबत उपनिषद्मन्मतेति ॥३२॥” शिष्य ने कहा—‘हं गुरु! अब तुम मुझको ब्रह्मविद्या का जेब बताओ’। तब गुरु ने कहा—‘जो कुछ ब्रह्मविद्या का ज्ञान था वह मुझको सब यता भुक्ता’। तब

देहोऽमितिया बुद्धिरविद्या सा प्रकीर्तिता ।
 नाद् देवश्चिदात्मेति बुद्धिर्विद्येति भण्यते ॥३॥
 अविद्या संसृतेर्हेतुर्विद्या तस्यानिपतिका ।
 तस्माद्यन्त सदाकार्यो विद्याभ्यासे मुमुक्षुभिः ॥४॥

अर्थः—यह देह यही मैं हूँ—इस प्रकार की जो बुद्धि यह अविद्या कहाती है, परन्तु मैं देह नहीं वरन् चिदात्मा हूँ, इस प्रकार की जो बुद्धि उसका नाम विद्या है ॥१॥

अविद्या ससार की हेतु है और विद्या संसार को निवृत्त करने वाली है इस लिये मोक्षकी इच्छा रखने वाले को विद्या-भ्यास में निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये । (अ० रा०)

यह अभ्यास साधनों करके होता है । इसके सबन्ध में भगवान् रामचन्द्र अपने अनुजा को समझाते हैं, विस्तृत वर्णन इसका अध्यात्म रामायण में है—उसका साररूप यहां दिया जाता है ।

- १—सज्जनों का समागम करना यह प्रथम साधन है ।
- २—मेरी कथाओं को करना यह दूसरा साधन है ।
- ३—मेरे गुणों का कथन करना यह तीसरा साधन है ।
- ४ - मेरे बच्चों का व्याख्यान करना यह चौथा साधन है ।
- ५ - निष्कपट बुद्धि से ब्रह्मस्वरूप समझकर आचार्य की निरंतर सेवा करना यह पांचवा साधन है ।

साध्य करने के लिए-विचारों का एक-एकी करण-समी करण, एवं लड़ी करण करके विषय का ग्रहण किया जाता है, उसको अभ्यास कहते हैं।

लगातार किसी विषय के समीप जाना या उस विषय को समीप लाना एवं उसमें तबाकार होना या उसको तबा कर करना अर्थात् स्वयं अभ्यास बन जाना या अभ्यास को अपने में बना लेना या अपने को अभ्यास में मिला लेना, या अभ्यास में स्वयं मिला जाना अभेद हो जाना इसको अभ्यास कहता कहते हैं। "सति सको नरो याति सन्नार्थ होकमिष्टया। कीडको भ्रमरं व्यापान् भ्रमरत्वाय वक्ष्यते ॥" अर्थात् एक-मिष्ट होकर क जिस विषय में मनुष्य सक होता है वह उसी का रूप बन जाता है। जैसे कीड का व्याप-अभ्यास करके भ्रमर बन जाता है। भगवान् शुकराचार्य की इस उक्ति में- एकमिष्टा शब्द अमुलक्षणीय है, एवम् व्यापन-यह वह सम्मरणीय है ईश्वरी शब्दों का रूप प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमास-कीडक का भ्रमर होना है। यही 'अभ्यास' अभ्यास की उक्ति एवम् अभ्यास की सफलता प्रत्यक्ष ईश्वर रूप होना है।

—(विचार दृष्टन)

सर्वेषां तु पदार्थानामभ्यासः कारुण्यम् ।

अभ्यासेन मायस्य प्राप्ते योगोऽपिनम्यति ॥१॥

अभ्यासेन स्थिरचित्तम्यामभ्यासमभिप्रेयति ।

अभ्यासेन परमानन्दोऽभ्यासेनात्मदर्शनम् ॥२॥

—(योगरसायन)

देहोऽमितिया बुद्धिरविद्या सा प्रकीर्तिता ।
 नाहं देवश्चिदात्मेति बुद्धिर्विद्येति भण्यते ॥३॥
 अविद्या संसृतेर्हेतुर्विद्या तस्यानिपतिका ।
 तस्माद्यन्त सदाकार्यो विद्याभ्यासे मुमुक्षुभिः ॥४॥

अर्थः—यह देह यही मैं हूँ—इस प्रकार की जो बुद्धि यह अविद्या कहाती है, परन्तु मैं देह नहीं वरन् चिदात्मा हूँ, इस प्रकार की जो बुद्धि उसका नाम विद्या है ॥१॥

अविद्या ससार को हेतु है और विद्या ससार को निवृत्त करने वाली है इस लिये मोक्षकी इच्छा रखने वाले को विद्या-भ्यास में निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये । (अ० रा०)

यह अभ्यास साधनों करके होता है । इसके सबन्ध में भगवान् रामचन्द्र अपने अनुजा को समझाते हैं, विस्तृत वर्णन इसका अध्यात्म गमायण में है—उसका साररूप यहां दिया जाता है ।

१—सज्जनों का समागम करना यह प्रथम साधन है ।

२—मेरी कथाओं को करना यह दूसरा साधन है ।

३—मेरे गुणों का कथन करना यह तीसरा साधन है ।

४ - मेरे वच्चों का व्याख्यान करना यह चौथा साधन है ।

५ - निष्कपट बुद्धि से ब्रह्मस्वरूप समझकर आचार्य की निरन्तर सेवा करना यह पांचवा साधन है ।

- ६—पुण्य शीघ्र पना यम नियम का पालन करना और मंगे पूजन में एक निष्ठा रखना यह छठा साधन है ।
- ७—मेरे सांग मंत्र की उपासना करना यह सातवां साधन है ।
- ८—मेरे भक्तों की अधिक पूजा करना सब प्राप्तियों में मंगे भावना करना बाह्य विषयों में वैराग्य रखना और शान्ति रखना यह आठवां साधन है । तथा—
- ९—निरन्तर तत्त्व चिन्तन करना यह नववां साधन है ।

इस प्रकार नववां भक्ति, अगर नव साधन जिस पुरुषको प्राप्त होते हैं । उस पुरुष को भक्ति होत हो मेरे तत्त्वका अनुभव होता है और मेरे अनुभव से सिद्ध हुए पुरुष की वसी अन्त में मुक्ति होती है ।

(स) जन समाज और व्यावहारिक कार्यों से समय निकाल कर प्रातःकाल तथा सार्यकाल अथवा पत्रि को सोते समय किसी शुद्ध पवित्र एकान्त स्थान में अथवा अपनी कोठरी में किबाड़ बन्द करके अम्बास क बिजे बैठ जाओ जिससे कि कोई तुम्हारे अम्बास में विचल न बाल सके निश्चित होकर सुवासन से बैठ जाओ प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अणु और ज्ञान तन्तु को स्थिर और निश्चेष्ट करो । शान्ति से नासिका से दस बीम बीर्य सांस अम्बास करो जिससे मन और शरीर शान्त हो । पांच बार मिनट '५०' का खप करो । इस अपकी शक्ति व आन्तरीक से तुम्हारे आस पास का वातावरण परम शुद्ध हो जायगा । इसको 'शिव-कवच' कहते

है। शान्ति में तल्लीन हो जाओ और एकाग्र चित्त होकर निम्न शिव भावनाओं को श्रद्धा, प्रेम और शान्ति से मन, हृदय और आत्मा में प्रवेश कराओ। यह सब साधनों में श्रेष्ठ साधन है और सारे दुःखों और दोषों से मुक्त होने का सर्वोत्तम साधन है—उपाय है। मनुष्य जिस वस्तु की भावना करता है मनमें रचना करता है, उस का मन उस वस्तु के आकार वाला बन जाता है। और अन्तःकरण में दीर्घकाल तक जिस वस्तु की स्थिति रहती है वह वही होजाता है। यह मानस शास्त्रका अचूक सिद्धान्त है। इस लिये जो व्यक्ति अपना जीवन सुख शान्ति एवं अखण्ड आनन्द मय बनाना चाहता हो वह इस साधन का अभ्यास चार छः मास करके देखे, उसे अलौकिक आनन्द और शान्ति प्राप्त होगी।

ॐ आत्मतत्त्वाय शोधयामि स्वाहा।

ॐ विद्यातत्त्वाय शोधयामि स्वाहा।

ॐ शिवतत्त्वाय शोधयामि स्वाहा।

इस प्रकार मंत्र बोलकर तीन आचमन करके जल प्राशन करने से शरीर मन और आत्मा स्थिर होता है इसका भावार्थ यह है कि मेरा जो जीवात्म तत्त्व (Energy) है, उसे मैं शुद्ध करता हूँ। और वह अन्तर्यामी तत्त्व मुझे प्रेरणा करे। ज्ञान का तत्त्व (Energy) है। वह मुझे संपूर्ण ब्रह्मविद्या प्रदान कर अन्तर में प्रकाश करे और उत्तरोत्तर मेरा कल्याण करने वाला, प्रगति करने वाला जो शिव तत्त्व है, वह मुझे सन्मार्ग प्रदर्शित करे।

- ६—पुण्य शील पना यम नियम का पालन करना और मरते पुरुष में एक मिष्टा रखना यह छठा साधन है ।
- ७—मेरे सांग मन्त्र की उपासना करना यह सातवां साधन है ।
- ८—मेरे मन्त्रों की अधिक पूजा करना सब प्राणियों में मेरी भावना करना बाह्य विषयों में वैराग्य रखना और शान्ति रखना यह आठवां साधन है । तथा—
- ९—निरन्तर तत्त्व चिन्तन करना यह नवमा साधन है ।

इस प्रकार नवधा मक्ति, अगर नव साधन जिस पुण्यकी प्राप्त होते हैं । उस पुण्य को मक्ति होत ही मेरे तत्त्वका अनुभव होता है और मेरे अनुभव ने सिद्ध हुए पुण्य की वसी जन्म में मुक्ति होती है ।

(स) जन समाज और व्यावहारिक कार्यों से समय निकाल कर प्रातःकाल तथा सायंकाल अथवा रात्रि को सोते समय किसी शुद्ध पवित्र एकान्त स्थान में अथवा अपनी कोठरी में किबांडू बन्द करके अभ्यास के लिये बैठ जाओ जिससे कि कोई तुम्हारे अभ्यास में बिज्जन डाल सके निमित्त होकर छुकासन से बैठ जाओ प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अणु और जल तन्तु को शिथिल और निश्चेष्ट करो । शान्ति से नासिका से दस बीस बीघे सांस अभ्यास करो जिससे मन और शरीर शान्त हो । पाँच बार मिनट '४०' का उप करो । इस उपकी शान्ति के आन्वीक्षण ने तुम्हारे आस पास का वातावरण परम शुद्ध हो जायगा । इसको 'शिव-कवच' कहते

मतिः शैवे शास्त्रे शिवचरणसेवानुशरण ।
मुखे शैवी वाणी भवपु भगवन्मे शिवः शिवा ॥

पिता हमारा शैव हो उसी तरह हमारी माता बन्धु और मित्र वे भी शैव हों । लड़के शैव हों, कुल शैव हो । शिवशास्त्र में हमारी सदा मति हो, और शिव के चरण की सेवा में हमारा सदा मन लगा रहे और मुख में सदा शिव शिव शिव कल्याण करने वाली शिव शिव शिव वाणी निकलती रहे ।

अतर्ज्योति वहिर्ज्योति जगत्ज्योति परात्परः ।
ज्योतिर्ज्योतिः स्वयम्ज्योतिर्गत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम् ॥
—(कल्याण)

❀ ॐकार पंचक ❀

(वसंत तिलक—विचार दर्शन)

ॐकार रूप परमेश्वर को प्रणाम,—
सद्भक्ति युक्त करता परम मुक्ति पाने
है अष्टधा प्रकृति-भूत जगत् समग्र
भावानुरूप करता सबको विचार ॥१॥

है चित्त एक रचनात्मक सृष्टिकारी
सकलमात्र रचना यह दृश्य सारा
होता विचार जग मे सब का निदान
है देह मुग्ध, कुछ भी न विचार मात्र ॥२॥

मैं अक्षमय कोष प्राक्तमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोषों से अतीत तत्त्व हूँ । मैंने प्राण मन, बुद्धि चित्त अहंकार और पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त की है ।

मैं एककोशार्ता हो गया हूँ । मैं इन्द्राकाश में व्योमिमय शिथरूप का दर्शन कर रहा हूँ । मुझे उस महान् प्रकाश का दिव्य तेज स्पष्ट कर रहा है इस प्रकाश से सूर्य अग्नि और विद्युत् का प्रकाश फीका पड़ रहा है मैं अब कलकरूप स्थिति में लय ही रहा हूँ ।

मैं सच्चिदानन्दघन शाश्वत आनन्दमय आत्मा हूँ । मेरी इत मायना बुर हो गई है । जीव और शिव का पक्षी करल हो गया है । अहंकार तो नमानूस कहाँ विहीन हो गया है । शास्त्र जिस 'शिवतस्य' कहते हैं वह मेरा मूल स्वरूप ही है ।

मैं मिथ्य-शुद्ध मुक्त स्वयं प्रकाश रूप हूँ । प्रत्येक जीव में प्रत्यक्ष पदार्थ में सौम्य बल, सामर्थ्य तब तथा आनन्द यह सब मेरी सत्ता मेरा ही स्वरूप पञ्चम मेरा ही अन्त पञ्चप का पितामह है । इस जगत में पुण्य का लक्षमात्र भी नहीं है । मैं पूरा स्वयं हूँ, मैं सदा अग्रह आनन्दमय हूँ । मैं सबसे पञ्चम सम्पन्न, सबसे सर्व शक्तिमान् परमेश्वर स्वरूप हूँ । मैं निष्प निषिद्ध निरामय अमर अमर तथा पूर्ण भिन्न हूँ ।

पिता शेषः शेषा ननुब्रह्मणी यन्पुस्तुहः ।

गुणाः शेषाः शेषं बुलमिति बुर्ग शेषमिति च ॥

मतिः शैवे शास्त्रे शिवचरणसेवानुशरणं ।
मुखे शैवी वाणी भवपु भगवन्मे शिवः शिवा ॥

पिता हमारा शैव हो उसी तरह हमारी माता बन्धु और मित्र वे भी शैव हों । लड़के शैव हों, कुल शैव हो । शिवशास्त्र में हमारी सदा मति हो, और शिव के चरण की सेवा में हमारा सदा मन लगा रहे और मुख में सदा शिव शिव शिव कल्याण करने वाली शिव शिव शिव वाणी निकलती रहे ।

अतर्ज्योति वहिर्ज्योति जगत्ज्योति परात्परः ।
ज्योतिर्ज्योतिः स्वयम्ज्योतिर्गत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम् ॥

—(कल्याण)

❀ ॐकार पंचक ❀

(वसंत तिलक—विचार दर्शन)

ॐकार रूप परमेश्वर को प्रणाम,—

सद्भक्ति युक्त करता परम मुक्ति पाने
है अष्टधा प्रकृति-भूत जगत् समग्र
भावानुरूप करता सबको विचार ॥१॥

है चित्त एक रचनात्मक सृष्टिकारी
सकलमात्र रचना यह दृश्य सारा
होता विचार जग में सब का निदान
है देह मुग्ध, कुछ भी न विचार मात्र ॥२॥

ॐकार रूप घटना काग की बनी है
 है पूर्ण नाम उस ईश्वर का यथार्थ
 है तीन अक्षर जहाँ पर अक्षर मात्रा
 है चित्कला यह विचार निरोध यस्या ॥३॥

ॐकार का रटन है करता सुगम्य
 सहस्राक्ष चित्कला के उदयास्त
 संचित वेदम मनोरथ ब्यता है
 हो पूर्ण चित्तमय वहाँ सदसद्विचार ॥४॥

ॐ ॐ सदा परम ॐ प्रभु ॐ विशाल
 ॐ सामगाम ह्यम ॐ भुवि गीत ॐ है
 ॐ है पराचर विचार अमोघ शक्ति
 ॐकार मात्र सब है प्रभु ॐ पवित्रम् ॥५॥

• ॐ तत्सत् ॐ •

ॐ

आरती नं० २

वन्दे गुरु देवं;

ॐ वन्दे गुरुदेवम्, बोधमयं गुरुदेवं ;

बोधमयं गुरुदेवं, श्री नित्यानन्दम् ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥ टेक ॥

भावार्थः—हे गुरुदेव ! मैं आप की वन्दना करता हूँ, हे सद्गुरुदेव ! आप ज्ञान-स्वरूप हैं, (निश्चय करके) आप ज्ञान स्वरूप हैं, (कैसे-ज्ञान स्वरूप ?) शोभायुक्त नित्य-आनन्द-मय हैं ।

हे गुरुदेव ! आपकी जय हो ! जय हो ! जय हो !

विद्वद्भृन्द-विविन्द्य सुवन्दित-मञ्ज पदद्वन्द्वम् ;

१—सत्पात्र को धन दान करता जो मनुज संसार में,
सानन्द जीवन है विताता एक गुरु को भक्ति में ।
हरिचिन्तना ही में किया चित जो सदा निश्चिन्त है,
कहते सुजन उसको सदा सानन्द वह विद्वान् है ॥१॥
(नीति)

ॐ मम्मपद्मद्वयम्, स्वच्छन्दं, निर्द्वन्द्वम् ;

स्वच्छन्दं निर्द्वन्द्वम्, द्वैताद्वैतपरम् ॥१॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥

भाषार्थः—हे गुरुदेव ! आपके चरण कमल इन महापुरुषों के द्वारा सुचिन्तित हैं कि जिसकी वन्दना विद्वत्-समुदाय किया करता है । अहा ! हे प्रणव रूप गुरुदेव ! आपके चरण कमल अवश्यमेव पूजनीय ही हैं आप स्वच्छन्द हैं निर्द्वन्द्व हैं निश्चय करके आप इन्द्रों से रहित परम ज्योतिष्मत् हैं ॥१॥

हे गुरुदेव ! आपकी जय हो ! जय हो ! जय हो !

अद्वय-ममित-ममेव-मनादि; ननु जगतामादिम् ;

ॐ ननु जगतामादिम् । सर्वाद्यन्तविहीन ।

सर्वाद्यन्तविहीन, २, पीनम्भमवादिम् ॥ २ ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥

भाषार्थः—हे गुरुदेव ! आप सरीके ; केवल आप ही हैं । आप अमित हैं—सीमा रहित हैं, आप अमेव अर्थात्-अपनियामी हैं । आप मन आदि से परे हैं, अर्थात्-आपक स्वरूप को जानने में मनबुद्धि आदि असमर्थ हैं । आपही इस संसार के आविर्कारण हैं निश्चय करके हैं प्रणवरूप गुरुदेव ! आप ही इस संसार के आविर्कारण हैं । और आप ही सर्व प्रकार के आविर्भूत से विहीन (अर्थात्-अलग) परिपूर्ण तथा-समस्त विभूतियों के मूलकारण हैं ॥२॥

हे गुरुदेव ! आपकी जय हो ! जय हो ! जय हो !

दान्तं मृदुमनिकेतमगेयं, कामैरहतधियं;
ॐ कामैरहतधियं; करुणासागरमाकर,
करुणासागर माकर, भगदस्याप्यऽभियम् ॥३॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥

भावार्थः—हे गुरुदेव ! आप परम संयमी हैं, कोमल हैं, अनिकेत अर्थात्-अनिश्चित निवासस्थानी हैं, आप के गुणों का गान करना मानवी शक्ति के परे है, भौतिक इच्छाएँ आप के मन को स्पर्श तक नहीं कर सकतीं, निश्चय करके स्पर्श नहीं कर सकतीं, आपका हृदय समुद्रों के महान् समूह के समान दया का विशाल भंडार है—निश्चय करके महान् भंडार है, तथा महान् पापियों को भी अभयदान के देने वाले है—ऐसे हे गुरुदेव ! आपकी जय हो ! जय हो ! जय हो !

आशापाशविमुक्तं विमलं, वासनया रहितम्,
ॐ वासनया रहितम् । धूल्या धूसरगात्रम्,
धूल्या धूसरगात्रम्, विमतै रवधूतं ॥४॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥

१ (अ) आशापाशविनिर्मुक्त आदिमध्यान्त निर्मलः ।
आनन्दे वर्तते नित्यमकारं तस्य लक्षणम् ॥

भाषार्थ—हे गुरुदेव ! आप ! आशा के आल स पूछतया मुक्त है अथवा ही निमल है, और सब प्रकार की वासनाओं से रहित है, निश्चय करके वासनाओं से रहित है, आप के शरीर न कायाय बद्ध धारण किया हुआ है अथवा-शरीर पर भस्म चिह्नेपित है अथवा समस्त गात्र धूलि से आच्छन्न है, और ज्ञानी जन आप का अवधूत संज्ञा से संबोधित करत है, ऐसे हे गुरुदेव ! आपकी अय हो ! अय हो ! अय हो !

अर्थ—आशाकपी पाश से ओकि रहित है, आदि मय और अन्त दोनों कालों में ओ कि निर्मल है प्रधानम् म ही सदासर्वा वर्तता है तिसका 'अ' कार लक्षण है—

—वासना यज्जिता येन बलवर्ध्वा निगमयम् ।
वर्तमानपु वर्तेत वकारे तस्य लक्षणम् ॥

अर्थ—जिस पुरुष ने वासना का त्याग कर दिया है और बलवर्ध्वा जिसका रोग से रहित है, वर्तमान में ही वर्तता रहता है तिसका लक्षण 'व' कार है ।

—धूलि धूसर गात्राणि धूलचिह्नो निगमयः ।
आशाभ्यास निमुक्तो, पूकाणतस्य लक्षणम् ॥

अर्थ—धूलि करके धूसर है जंग जिसके, ओका गया है पापों से चिह्न जिसका, रोग से रहित धारणा और भ्यात से निमुक्त है यह 'धू' कार शब्द का अर्थ है ।

—तत्त्वचिन्ता धृता येन, चिन्ताचेष्टाविवर्जितः ।

तमोऽहंकारनिर्मुक्तस्तकारतस्य लक्षणम् ॥

—(अवधूत गीता ८ । ६-८)

अर्थः—जिसने आत्मतत्त्व की चिन्ता को धारण किया है, ससार की चिन्ता और चेष्टा से जो कि रहित है, धारण और अहंकार से जो कि रहित है, तिसके 'त' कार का यह अर्थ है ।

(व) सांस्कृति नाम के कोई ऋषि भगवान् दत्तात्रय अवधूत के समीप जाकर उनसे पूछते हुएः—“हे भगवन् अवधूत कौन ? उसकी स्थिति कैसी होती है ? उसके लक्षण क्या ? और उसका भ्रमण कैसा होता है ?

इसके उत्तर में परम कारुणिक भगवान् दत्तात्रय बोलेः—
अक्षरपने से, वरेण्यपने से, (श्रेष्ठपने से) धूत (दूरकर डाला हुआ) ससार बधन से, तथा तत्त्वमार्ग (वह तू है) इत्यादि लक्ष्य-पने से अवधूत ऐसा कहा जाता है आश्रमों का तथा वर्णों का उल्लंघन करके जो सर्वदा आत्मा में ही स्थित होता है वह अति वर्णाश्रमी योगी अवधूत कहाना है उसका स्वेच्छानुसार भ्रमण है—वह वस्त्र सहित वा वस्त्र रहित भी होता है, वह कर्त्तव्य की अवधि को प्राप्त हुआ होता है, वह इस प्रकार विचारता हैः—इस लोक परलोक के फल की सिद्धि के लिये और मुक्ति की सिद्धि के लिये पहले मुझे बहुत कर्त्तव्य था वह सब अब समाप्त हुआ दुःखी अज्ञानी पुत्रादि

की अपेक्षा से इच्छानुसार भ्रम फिर परम परमार्थ से पूरा
 मैं किस इच्छा से भ्रमण करूँ ? परलोक प्राप्त करने की इच्छा
 वाले कर्मों का अनुष्ठान कभी सब लोक रूप मैं किस प्रकार
 कर्मों का अनुष्ठान करूँ ? जो अधिकारी हो वे शास्त्रों का
 व्याख्यान करें तथा धर्मों का अभ्ययन करावें, अक्रिय पन से
 मुझे तो उसमें अधिकार नहीं मैं निद्रा मिथ्या ज्ञान शीघ्र
 करता नहीं, और इच्छता भी नहीं देखने वाले को उन्हें मेरे
 पिपे करूँ तो उन अन्य की कल्पना से मुक्त क्या होता है ?
 कुछ नहीं जैसे बन्धर चिनोटी के दरमे अग्नि का आरोप करें तो
 उससे चिनोटी के दर किसी पदार्थ को जलाता नहीं—वैसे ही
 अन्य जनों के आरोप करे हुए संसार के धर्मों को मैं सवन
 नहीं करता—जो तत्त्वको नहीं जानते वे भले अवल करे मैं तत्त्व
 को जलता हूँ इससे किस नियम अवल करूँ ? संशयी भले
 मनन करे मैं संशय रहित हूँ इससे मनन नहीं करता विपर्यय
 वाले भले निदिध्यासन करें मैं शरीर में आत्म-यन की प्राप्ति
 सवन करता नहीं इसमें मुझे निदिध्यासन कर्तव्य नहीं—मैं
 मनुष्य हूँ इत्यादि व्यवहार तो इस प्राप्ति बिना चिरकाल
 अभ्यास करी हुई वासना से हो सकता है प्रारब्ध कर्म का
 रूप होने पर वह व्यवहार भी निवृत्त हो जाता है विहाय के
 अभाव में मेरे स्वरूप में समाधि भी नहीं विद्वेष और समाधि
 यह विकारी मनक धर्म है मैं जान कि निर्वेष तथा अकर्ता हूँ
 इसका शीघ्र व्यवहार तथा शास्त्रीय व्यवहार सैसा प्रारब्ध
 ही वैसा होना अपेक्षा कृतार्थ होत भी लोकानुग्रह की इच्छा
 से शास्त्रीय मार्ग से ही मैं यतूँ तो उसमें मेरी क्या हानि है ?

यह शरीर देव-पूजा, स्नान, शौच और भिक्षादि में वर्तों, वाणी प्रणव का जप करो वा उपनिषद् पढ़ो और बुद्धि परमात्मा का ध्यान करे अथवा ब्रह्मानन्द में विलीन होवे, मैं जो साक्षी हूँ वह तो यहां कुछ भी करता नहीं और कगता नहीं, मैं आत्मा का यथार्थ अनुभव करता हूँ, ब्रह्मानन्द मुझे स्पष्ट प्रतीत होता है, सांसारिक दुःख मेरे देखने में आता नहीं, मेरा अज्ञान निवृत्त हो गया है अब मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है प्राप्तव्य सब प्राप्त हुआ है मैं निरकुश तृप्ति को प्राप्त हुआ हूँ और मेरे अनेक जन्मों का पुण्य उत्तम प्रकार से उदय पाया है, इससे मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ अद्वैत-ज्ञान वेदान्त-शास्त्र और जीव ब्रह्म के अभेद का उपदेश करने वाले श्री सद्गुरु ये सब अत्यन्त आश्चर्य रूप है ।

—(१ अवधूत उपनिषद् का सार)

मल

— १०१ —

“मल” नाम पाप का है। सौ पाप अग्न्यास्तरोँ जिये कृत अशुभ-कर्म से अनित अघम अपूर्व अरु अदृष्ट इन नामों करि युक्त संस्कार कय होवे से अतिशय सूक्ष्म है। याते प्रत्यक्ष ब्रह्मन म आवते नहीं। तथापि अशुभ वासना द्वारा तिसका अनुमान होता है।

जिस पुरुष को निषिद्ध कर्म की वा-विषयों की इच्छा होती है उसका चित्त म “अशुभ वासना है इसी से वह ‘मल’ वाप म युक्त है” यह ज्ञान लाना इसम इसको निष्काम कर्म वा सर्व भूतमात्र पर दया, वा-ईश्वर (गुरु) नाम का उच्चारण आदिक कर्त्तव्य है। क्योंकि-निष्काम कर्म से वा-सर्व भूतों पर दया करम से वा-ईश्वर नाम के उच्चारण से मल दोष की निवृत्ति होती है। जिसम इश्वर नाम का गीति पूर्वक (ईश्वर नामाच्चार की गीति) — (१) सन्तान की निम्ना (२) असत् पुरुषों क पास नाम घेमव की कथा (३) शिष्य विष्णु गणेश रूप देवी विष भद्र बुद्धि (४) वत् वचन म अभय (५) शाल वचन म अभय (६) गुरु वचन म अभय (७) ईश्वर नाम विष अथवा का भेद-सम (८) सर्व पापों का निवर्तक नाम है, इस बुद्धि म निषिद्ध कर्म का आचरण (९) नाम महत्

पुण्य का उत्पादक है,—इस बुद्धि से विहित कर्म का त्याग (१०) अन्य धर्मों से नाम की समता, ये दश नाम अपराध हैं। इनके त्याग पूर्वक प्रातःकाल, मध्याह्नकाल, सायंकाल, और मध्य-रात्रिकाल इन चारों कालों विषे विभाग करिके लक्ष-परिमित किंवा उसके न्यूनाधिक ईश्वर के नामों का उच्चारण करना, और उस विषे चित्तवृत्ति का स्थापन करना, यह ईश्वर-नाम की सामान्य गीति है, इसको विशेष गीति गुरुमुख द्वारा जानना योग्य है), जो उच्चारण है सो पाप रूप मल और विक्षेप (चंचलता) रूप मल इन दोनों प्रकार के मल का नाशक है, अन्य कर्मादिक केवल पापरूप मल के नाशक हैं।

- (वेदान्त बाल बोधनी)

(अ) नामापराधः—

सन्निदाऽयतिनाम वैभव कथा श्रीशेशयोर्भेदधी-
र श्रद्धा श्रुति शास्त्र दैशिक गिरा नाम्न्यर्थवाद भ्रमः ।
नामास्तीति निषिद्ध वृत्तिविहित त्यागो ही धर्मान्तरैः
साम्य नास्ति जपे शिवम्य च हरेर्नामापराधा दश ॥१॥

इसी भाव को लेकर किसी महात्मा ने कहा है किः—

राम राम सब कोइ कहे, दसरति कहे न कोय ।
एक बार दसरति कहे, (तो) कोटि यज्ञ फल होय ॥१॥

—:०:—

(ब) सुमरन सोई न बीसरे, रहे रूप मा मन ।

कहे प्रीतम शुद्ध सनेह सुं, करे सुमरन निशदिन ॥१॥

निशचिन्त निमेषान् बीसरे हरि को लख्य विचार ।
 कह्ये प्रीतम तबुखत् रहे सौई सुमरन सार ॥२॥
 मिथ्या मुख बोले नहीं बोले तो हरिमाम ।
 कह्ये प्रीतम इदिय चसे ज्यु लोभी क दाम ॥३॥
 सोइ सोई होत है मल शिख सकल शरीर ।
 प्रीतम पलक न बीसरे खीये से रघुचोर ॥४॥
 फड़ी पीहरि सुमिरन कहा सुमिरन सास उसास ।
 कह्ये प्रीतम रहे अंग मां आठे पाहर उजास ॥५॥
 जोई आकाश की आरसी, भूले नहीं लक्ष्य ।
 कह्ये प्रीतम सब घट बस नाथ निरंजन भूप ॥६॥
 जेतन जेती कर फड़ी सागर जेतो बहाय ।
 कह्ये प्रीतम भूले नहीं भाष तखो निशान ॥७॥
 मेरु जगे ता मन जगे रहे मजन लखलीन ।
 कह्ये प्रीतम हरि सिंधु में मगन रहे मन मीन ॥८॥
 हरि-सागर समुख मरयो नाहीं न्यून लगार ।
 कह्ये प्रीतम एक रस यह सोई सुमरन सार ॥९॥
 सब घट सीता रामजी ज्यु हीन छुं हम ।
 कह्ये प्रीतम हरि रूप जोई, करहु निरंतर प्रेम ॥१०॥
 सुना सुमरन हान है पैठा बहुत प्रकार ।
 प्रीतम अलता जीतव हरि को नाम उदार ॥११॥
 सुमिरन से संशय दर शाफ समुला जाय ।
 कह्ये प्रीतम मन क मही गुण गोविंद के नाथ ॥१२॥

सहस्र वदन सुमरन करे, सदा सर्वदा शेष ।
 कहे प्रीतम भूमि तणों, भार न लागे लेश ॥१३॥
 गगन, पवन, पावक, उदक, अवननी भार अढ़ार ।
 कहे प्रीतम सुमरन करे, सहु हुदिया मोजार ॥१४॥
 सुमरन नेवा सन्त की, कीर्तन कथा प्रसंग ।
 कहे प्रीतम सुमरन सवे, ज्युं लागे हरि ग ॥१५॥
 मोह टके ग्रन्थी तके, मके त्रिभुवन नाथ ।
 कहे प्रीतम फेरो फके, 'हरी स्मरण हैया साथ ॥१६॥
 सेहेजे सुमरन होत है, अखण्ड अजपा जाप ।
 कहे प्रीतम समजी शके, टले शोक सताप ॥१७॥
 एक बीस सहस्र पट से उठें, रात दिवस अहंकार ।
 कहे प्रीतम पद प्रीछता लागे नहीं विकार ॥१८॥
 मुख जिह्वा हाले नहीं, अवर न जाणे कोड ।
 कहे प्रीतम आपा मिटे, सहजे सुमरन होइ ॥१९॥
 समरण से माया समे, दमे नहीं लचलेश ।
 कहे प्रीतम समरण भजन, हरिजन करे हमेश ॥२०॥
 माया दमे न मन दमे, दमे न दुःख ससार ।
 कहे प्रीतम परब्रह्म को, भजन करे भव पार ॥२१॥

— ० —

दूलन चरणन लागि रहु, नाम की करत पुकार ।
 अक्ति सुधारस पेट भरु, का दहु लिखा लिलार ॥

अग रहू अग तें अलग रहू, योग जुगति की रीति ।
दूखन हिरवे नाम तें साइ रहौ बड़ प्रीति ॥

— ० —

बचन कर्म मन मोरि गति भजन करहि निष्काम ।
तिन्ह के हृदय कमल मंह, करौ सदा विभाम ॥
— श्रीराम ।

श्लोका—यत्कस्तं नास्ति तपसा, न योगेन न समाधिना ।
यत्फलं लभते सम्यक् कसौ केशवकीर्तनात् ॥

‘अस्य धुरों में तपस्या योग और समाधि से भी जो फल
प्राप्त नहीं होता वही फल कशियुग में भगुप्प केवल भगवान्
का नाम-कीर्तन करने से पा जाता है ।
— व्यास ।

सद्गुरुदेव अवधूत-महाप्रभु श्री नित्यानन्दजी महाराज की

आरती

नं० ३

[जीव भाव]

ॐ विमलं गुरु देवं ।

ॐ१ विमलं गुरुदेवं, अखिल सच्चिदानन्दं,
अखिल सच्चिदानन्दं, श्री नित्यानन्दं ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥ टेक ॥

भावार्थः—हे गुरुदेव ! आप निर्मल स्वरूप हैं—निश्चय
करके निर्मल स्वरूप हैं ! आप सर्वाङ्ग पूर्ण सच्चिदानन्द हैं ।
हे प्रणवरूप ! आप अखिल सच्चिदानन्द-सकल विभूतिसम्पन्न
नित्य आनन्द स्वरूप हैं । [मुझे निर्मल बनाइये]

हे प्रणव रूप गुरुदेव ! आपकी जय हो ! जय हो ! जय हो ! ॥टेक

१ (अ) ॐ = ॐकारं विन्दुसयुक्तं, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।
कामदं मोक्षदञ्चैव, ॐकाराय नमोनमः ॥१॥

—(शिव पुराण)

विष्णु सहित ओंकार का जो योगी निरन्तर ध्यान करते हैं, उनके लिये यह प्रणव कामादि मोक्ष पर्यन्त चारों पदार्थों का दाता होता है, ऐसे प्रणवरूप परमात्मा को मैं नमन करता हूँ।

(घ) ए ओंकारः स प्रणवः स सर्वभ्यापी सोऽनन्तो योऽनन्तस्तत्तारं यतारं तत्सर्वं यत्सर्वं तत्समुद्रं यत्समुद्रं तद्वैद्युतम् यद्वैद्युतं तत्परमहंस स एको रुद्रः स ईशान स भगवान् महम्भरः स महादेवः ।

—(अथ च शिरोप २।४)

जो ओंकार है वह प्रणव है जो प्रणव है वह सर्वभ्यापी है, जो सर्वभ्यापी है वह अनन्त शक्ति स्वरूप ब्रह्मा है। जो उमा है वही तारक है वही सूक्ष्म ज्ञान शक्ति है जो सूक्ष्म है, वही रुद्र है जो रुद्र है वही विद्युत-अमिमानी उमा है जो उमा है वही परमहंस है, वही एक अद्वितीय रुद्र है वही ईशान है, वही भगवान् महम्भर है वही महादेव है।

(स) यत्सर्वसामुपमो विम्बरूपः । क्षुद्राभ्याऽप्यमृतात्स स्वरूपः । स मन्द्रो मेघपास्तुषाणुः । असूतस्य इव धारणो भूयांसम् । शरीरं मे विषयणम् । जिह्वा मे मधुमक्षमा । कर्णाभ्यां मूर्ध्नि विभुषम् । ग्रन्थः काशोऽस्मि मेघपापिहिताः । भुवं मे गोपाय ॥१॥

—प्रणव [सर्वों के विषय में कहने में धार पवित्र शब्द ओंकार स्वरूप परमात्मा] जिम्मे वही मैं ओष्ठरूप से गिमत में आया है, जिसे विम्बरूप कहते हैं जो अमृतरूप वही स भी

अधिक अमृतरूप-उत्पन्न हुए हैं तथा जो-सर्व कामना के ईश्वर रूप हैं वो मेरी बुद्धि के विषे वृद्धि करो । हे प्रकाशवान प्रणव अमृत तत्व के कारणरूप ब्रह्मविद्या के ज्ञान को धारण करने वाला मैं होऊ मेरा शरीर रोग रहित हो, मेरी जिह्वा के विषे अत्यन्त मधुरता आवे । मेरे श्रोत्र बहुत श्रवण करने वाले होवें । हे ॐकार ! परमात्मा का कोषरूप तू है तू साधारण बुद्धि से वेष्टित हुए अर्थात् सामान्य बुद्धि द्वारा अज्ञात है । जो कुछ ब्रह्मज्ञान मैंने श्रवण किया है (अथवा करूँ) उसका तू पालन कर ।
—(तैत्तिरीय उप० ५ । १)

(ह) ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमात्राय पूर्णमेवान शिष्यते ॥

ॐ खं ब्रह्म खं पुराणं वायुर खमिति-हस्माह-कौर व्यापणी पुत्रो वेदोऽयम् ब्राह्मणं विदर्वेदेनेन यद्वेदितव्यम् ॥१॥

शब्दार्थः—वह अनन्त रूप है, यह अनन्त रूप पूर्ण अनन्त में से पूर्ण उत्पन्न होता है, पूर्ण की पूर्णता लेने से अन्त में पूर्ण वाकी रहता है । ॐकार यह आकाशरूप है, तथा ब्रह्मरूप है, आकाश पुराणरूप है, इसी प्रकार आकाश-यह वायुरूप है । वायु का कारणरूप है, इस प्रकार कौर व्यापणि के पुत्र ने कहा है कि यह ॐकार वेदरूप है । ब्राह्मणगण ऐसा जानते हैं कि इस नाम के द्वारा जो सब जानने के योग्य हैं उसे मनुष्य जानते हैं ।
—(बृहदारण्य उप०)

जपित्वा लक्ष्मेकतु-प्रणव ब्रह्मवाचकम् ।

ॐ सत्यं त्रिकालाघातं, चित्तं अलुप्तप्रकाशं,
 ॐ चित्तं अलुप्त प्रकाश । आनन्दघन निजभातम-
 ॐ आनन्दघन निजभातम, भीनिस्त्यानन्द ॥
 ॐ जय जय जय मुख्येन ॥१॥

महा पातक सघन मुख्यतः पातकान्तरीः ॥

—(सु० सं० अ० २ अ ७-३४)

ग्रन्थ के वाचक ग्रन्थ ॐ मन्त्र का एक लक्ष रूप करने से
 महापातकों के समूह से तथा अन्य रूप पातकादि पापों से भी
 मनुष्य मुक्त होता है ।

श्लोक—हरः संसार हरण्यस्मि भुक्त्वाधिष्ण्यारुह्यते ।

भगवान्सर्वं विज्ञानादव भावोमितिस्मृतः ॥

—(कूर्म पुराण अ० ४ । ६३)

अर्थः संसार के हरण करने से उनको हर कहते हैं
 और व्यापक होने से विष्णु कहते हैं । सर्व का ज्ञान धराने
 वाले होने से भगवान् कहते हैं, और सबकी रक्षा करते हैं
 इस लिए ॐ कहाते हैं ।

२ (अ) सत्यग्रतः सत्यपर त्रिसत्यं,

सत्यम्य धीर्नि निहितं च सत्ये ।

सत्यस्य सत्यं श्रुतसत्यमर्थं

सत्यात्मकं त्वां शरण्यप्रपन्नाः ॥

भावार्थः—हे प्रणव रूप गुरुदेव ! आप सत्य स्वरूप है, त्रिकालाबाध है ! चैतन्य स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकाशमान है । निश्चय करके आप चैतन्य स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकाशमान है । आपका स्वरूप आनन्दवन-प्रसन्नता से ओनप्रोत-है ! आप सकल वैभव सम्पन्न नित्य-आनन्द स्वरूप हैं, [कृपा कर मुझे माया मल से दूर कीजिये ।]

हे प्रणव रूप गुरुदेव ! आपकी जय हो ! जय हो ! जय हो ! ॥ टेक

भावार्थः—हे महाप्रभो ! आपका व्रत-(संकल्प) सत्य है आपकी प्राप्ति का साधन भी सत्य है, आपही इस संसार के आदि, मध्य और अन्तमे सत्य रूप से रहते हैं, पृथ्वी आदि पञ्च महाभूतों के कारण, उनमें अन्तर्यामी रूप से विराजमान, तथा-अन्त में उनके लयस्थान, एव—सत्यवाणी और समदृष्टि के प्रवर्तक ऐसे 'सत्य-स्वरूप' आपकी शरण मे हम प्राप्त हुए हैं ।
—(भा० २ । २६)

(व) सत्यं ब्रह्म जगच्चैक स्थित मेकमनेकवत ।

ब्रह्मसर्वं जगद्वस्तु पिंडमेकम खडितम् ॥१॥

एक सत्य ब्रह्म नानारूप जगत के रूपमे वर्तमान है, सारा जगत एक अखडित पिंड रूप ब्रह्म है । —(यो० वा०)

सर्वशक्तिपरब्रह्म सर्ववस्तु मयततम् ।

सर्वथा सर्वदा सर्व सर्वे. सर्वत्र सर्वगम् ॥२॥

वह सर्व वस्तु मय और सर्वशक्ति वाला ब्रह्म सर्व रूप से

सब कासम सम स्यामों पर सबक भीतर और सबर साथ फैला हुआ है ।

समस्तं शक्तिर्यत्कृतं ब्रह्म सर्वेश्वर सदा ।

पदैव शक्त्या इकुरतिप्रासादात्तमेव पश्यसी ॥३॥

—सर्वशक्ति युक्त ब्रह्म सबका ईश्वर है । जिस शक्ती द्वारा प्रगट हुआ काइता है । वही इष्टि गोचर हो जाती है ।

चिन्मयः परमा काशोऽय एव कथितो मयः ।

पपोऽसौ शिव इत्युक्तो भवस्थं सनातनः ॥४॥

‘यह परम आकाश (अमल तत्त्व) जिसका मैंने चेतन स्वरूप (ब्रह्म) बताया है शिव भी कहलाता है । वह सनातन है ।

अनन्या तस्य तां विविक्ष्यन् शक्तिं मनोमयीम् ।

स्पन्दशक्तिं न विच्छेद्य इत्याभासं तनोतिसा ॥५॥

‘उसकी मनो-मयी स्पन्द-शक्ती (किया शक्ती) को उसने अनन्य समझी । वह ब्रह्म की स्पन्द-शक्ति रूपी इच्छा ही इच्छमान यही का विचार करती है ।

सा राम प्रकृति प्रोक्ता शिवेच्छा पादमश्वरी ।

अगम्यायति विख्याता स्पन्द शक्तिं कृषिमा ॥६॥

ह राम ! वह परमेश्वरी शिवेच्छा को कि अनादि स्पन्द शक्ती है प्रकृति और अगम्याया भी कहलाती है ।

तस्माच्चिच्छाक्ति कोशस्थाः सर्वा सर्ग परम्पराः ।

सर्वा सत्या परं तत्त्व सर्वात्मा कथमन्यथा ॥७॥

इस लिये जगत के सब पदार्थ शिव शक्ति के कोश में वर्तमान हैं, सभी सत्य हैं और परम-तत्त्व (शिव) उनका आत्मा है । इसके सिवाय और क्या कहा जासकता है ।

श्लोकः—स्वदेशिकानिमान् मत्वा नित्यं यः शिवमर्चयेत् ।

स याति शिव सायुज्यं नात्र कार्या विचारणा ॥२८॥

—(वायवीय सहिता)

अर्थात्ः—जो (सनत्कुमारादि) को अपना सद्गुरु मानकर शिवकी उपासना-ध्यान करता है । वह अनायास शिवकी साक्षात् प्राप्ति करता है इसमें कोई सदेह नहीं ।

ईश्वर जीवका परमसुहृद् बिना हेतु स्नेही है यानी जीवों पर स्वार्थ रहित स्नेह करता है यह ईश्वर का दयारूप गुण है, कहा है :—

श्लोकः—रक्षणे सर्वभूतानाम् हमेय परो विभुः ।

इति दृष्टानु सन्धान कृपासा परमेश्वरी ॥

—(भगवद्गुण-दर्पण)

अर्थात्.—भूतमात्र के पालन करने को मैंही समर्थ हूँ इस प्रकार का दृढ अनुसन्धान रखता हूँ इस प्रकार का अनुसन्धान रखने से ईश्वर बिना हेतु स्नेही है । भागवत् में दूसरा गुण करुणा कहा है :—

परपुत्रानुसन्धाना विद्वत्सी मवनं विमो ।
काव्यात्मगुणम्बुध आर्त्ताणां भीति तारकः ॥

अर्थात्—जीवों का दुःख दूर कर स्वर्ग भी पुन्नी होकर उनके दुःख मिटाने के लिये उपाय करने का नाम करुणा है ।

(३) "एको ब्रह्म सच भूतं गूढम्,
सर्वव्यापी सर्वभूतात्मरात्मा ।
कर्माभ्युक्तः सर्व भूताधिवासा,
साक्षी चेत्ता केवला निर्गुणम् ॥"

अर्थात्—एक ही परमेश्वर जो चैतन्य केवल और निर्गुण है सारे भूतों में गूढ़ और सर्व व्यापक है तथा—सब भूत प्राणियों का अन्तर्गतात्मा है वही कर्मों के फल का देने वाला तथा समस्त प्रपञ्च का निवासस्थान और साक्षी है ।

(उपनिषद्)

(अ) तस्मै स हावाच । इहैषान्तः शरीरे सोम्या ।
स पुरुषो धम्मिचेत्ता पौड्य कलाः प्रमथन्तीति ॥

(प्रश्नोपनिषद् २ । ११)

माधार्थ्य—विष्वक्ताव् अथि न सुकेशा के प्रश्न के उत्तर में कहा—ह प्रिय शिष्य ! यह पुरुष कहीं दूर नहीं रहता जिसकी आज मैं किसी दूसरे व्यास पर जाने को आश्चर्यकथा हो किन्तु—वह हम शरीर के भीतर है, जिसके भीतर य पौड्य कलाएँ उत्पन्न होती हैं ।

ॐ अखण्ड एक रस आप, निकट नहीं दूर ।

ॐ निकट नहीं दूर, रूप चराचर विभुवर,

ॐ रूप चराचर विभुवर ! श्रीनित्यानन्दम् ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥२॥

भावार्थ.—हे प्रणव रूप-गुरुदेव ! आपको अखण्ड एक रस व्यापक कहा है । फिर भी आप निकट है, दूर नहीं है, क्योंकि हमारे प्रत्येक कार्य को आप देखते हैं । पर देखते हुये भी हमारी पुकार क्यों नहीं सुनते ? क्या दूर हो ? निकट नहीं हो ? पर आपको तो सर्वव्यापी परमात्मा कहते हैं, और निश्चय करके आप सर्वव्यापी परमात्मा ही हैं, सकल विभूति सम्पन्न नित्य-आनन्दस्वरूप हैं [हे प्रभो, दया कर मुझे मल-रहित कीजिये] ॥ २ ॥

हे प्रणव रूप गुरुदेव ! आपकी जय हो ! जय हो ! जय हो !

(व) ॐ प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर जायमानो बहुधा विजायते । तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥ (यजुर्वेद.)

भावार्थ:—प्रजापति ॐ परमात्मा चिन्मात्र, दिव्य, अभौ-तिक तेजरूप आवेश के द्वारा गर्भ में प्रवेश करता है, और समयानुसार विविध रूप धारण कर स्वेच्छा से प्रकट होता है, और उसी के अन्दर अखिल भुवन स्थित होते हैं, उसकी योनि अर्थात्-अवतार लेने के कारण को धीर पुरुष ही जान पाते हैं ।

ॐ गुरु-दर्शन गुरु-भक्त अनायास करता,
 ॐ अनायास करता । जय विश्वनाथ अविनाशी,
 ॐ जय विश्वनाथ अविनाशी, श्रीनिस्थानन्द ॥
 ॐ जय जय जय गुरु देव ॥ ३ ॥

भावार्थ :—इ गुरुदेव । जो आपका भक्त होता है, उस आपके दर्शन अनायास (बिना कष्ट) के ही हो जात हैं । निश्चय करके अनायास आपके दर्शन पत्ताता है । इ संसार के स्वामी । आप अविनाशी हैं । इ प्रणव रूप गुरुदेव । आप निश्चय करके इस विश्व के स्वामी और नाथ रहित हैं । आप सकलविभूतिसम्पन्न नित्य आनन्द स्वरूप हैं । (हे क्यालो ! क्या कर मुझे निमग्न बनाइय) हे प्रणव रूप गुरुदेव ! आप की जय हो ! जय हो ! जय हो ! ॥ ३ ॥

४ अय कस्मादुच्यते उद्रः पश्मादपिमिर्नाम्यैर्मैकैः तमस्य रूपमुपलभ्यते तस्मादुच्यते उद्रः (अयर्षोपनिषद्) अर्थात्—आदिगुरु विश्वनाथ को उद्र क्यों कहते हैं । यह अपन भक्तों पर बहुत शीघ्र प्रसन्न हो स्वरूप साक्षात्कार करा देते हैं—अपने दर्शन देते हैं—भक्तों को कष्ट नहीं उठाने देते—इसलिये उद्र (क्यासे कस्याण स्वरूप) कहलाते हैं ।

५ (अ)—त्वत्तो जगद्भवति वेदः । भवस्मरणं ।
 त्वय्येव तिष्ठति जगन्मूढ विश्वनाथ ।
 त्वय्येव गच्छति सर्वं जगदेतदीश ।
 लिङ्गात्मकं ह्यर । चराचर विषयरूपम् ॥

अर्थात् :—हे देवाधिदेव महादेव ! यह अखिल विश्व आप ही से उत्पन्न होता है—और हे विश्वनाथ ! यह संसार आप ही में स्थिति पाता है । अर्थात् आपके द्वारा ही पोषण पाता है । और अन्त में हे जगत् के एक मात्र जगदीश ! इस भव का आप में ही लय होता है । आप ही चराचर रूप-विश्वरूप, एक मात्र त्रितापों हर्ने वाले, हरि-हर गुरु देव है —(वेदसार श्लोक ११) जगत् गुरु श्री शंकराचार्य कृत ।

—“भागवत् ३ स्कंध मे महर्षि मैत्रेय के द्वारा तथा देवर्षि नागद द्वारा ब्रह्मर्षि रत्नों को उपदेश देते हैं कि गु-रु [“गु कारस्त्वन्धकारः स्याद्रकारस्तन्निरोधक” । अन्धकार विनाशित्वाद्गुरुरित्यभिधीयते” । ‘गु’-अन्धकार को कहते हैं और ‘रु’ उसको कहते हैं—जो अन्धकार का विनाश करे, उसका नाम गुरु है] ही जीवों को दुःख से उद्धार करने वाला है । इसलिये वह जगद्गुरु वैद्यनाथ है । इसी प्रकार दशमस्कंध मे जहां शङ्कर स्तुति की है यही कहा है कि ‘आपही जगद्गुरु हैं,— गुरु के समान दयालु कोई नहीं है । क्योंकि दीनव्रत्सल दीनानाथ गुरुजन का यह स्वभाव ही होता है कि अनुरागी शिष्य को बिना जिज्ञासा के भी ‘परम कल्याण प्रद वस्तु’ प्रदान कर देते हैं.”

(व) बिना कहे ही सत्पुरुष, परकी पूरे आस ।

कोन कहत है सूरकौ, घर घर करत प्रकाश ॥

जो सब ही को देत है, दाता कहिये सोय ।

अक्ष-धर बन्सत सम विषम यत्न-न-विचारत कोप ॥
—(हृन्)

मेघ तुम्हे जान जगत, पपिहा प्रास-अपार ।
दीन बन्धन चाहत सुम्प्यो यह नहिं उचित विचार ॥
—(मद्)

❀ मनहर-छन्द ❀

विद्यामणि पारस कलपतठ कामधेनु,
औरहुं अनेक विधि धारि धारि भाजिये ।

जो हनु वृत्तिये सो सकल विनाशधर्त
बुद्धि मे विचार करि वहु अमिताभिये ॥

ताते मन बन्धन करम करि कण्ठोरि
सुम्प्यो खरख शीश मेसि दीन भाजिये ।

बहुत प्रकार तीनू लोक सब शोभे हम
पेसी कौन भेट मुखव अने राजिये ॥१॥

सूत्रक—नाम्नोहि पावती शक्तिः पापमिहरणे हरे ।

तावत्कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी नरः ॥

एक वाद गत देखिय एक । पावक गुण सम ब्रह्म बियेहु ॥

अवरोनापि पञ्चाम्नि कीर्तिते सद्य पातकैः ।

पुमान् भिमुष्यय सदाः सिंहवन्ती मृ गैरिव ॥

(विष्णु ४८१६)

जैसे नाम नामी का आकर्षण करता है वैसे ही वह नामा-श्रयी को भी नामी के चरणों में लेजाता है नाम शब्द के अर्थ से भी यही बात स्पष्ट होती है:—

‘बलाश्रमयतीति’ नाम, अर्थात् जो बल पूर्वक नामाश्रयी के चित्त को नामी के चरणों में नमन-करता है वह ‘नाम’ है अतएव नामी और नामाश्रयी के बीच में नाम चतुर्मध्यस्थ का काम करता है गोखामी जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है’

“उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी” —(रा. बा)

न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा ।
चक्रायुधस्य नामामि सदा सर्वत्र कीर्तयेत् ॥
कृष्ण नाम गुण गुप्त धन पाये हरिजन सत ।
करे नहीं जो कामना दिन २ होय अनन्त ॥

एकमात्र नाम ही जीवों का आधार है नाम कोई सा भी क्यों न हो भगवान के सभी नाम समर्थ हैं । वास्तव में आवश्यकता है भाव की । भाव ही प्रधान है जितना उच्च भाव है उतना ही नाम महत्व का है । भाव क्या है:—

(१) नाम और नामी को एक समझना (२) नाम से बढ़ कर और कुछ भी न समझना (मुक्ति भी नहीं) (३) नाम में

प्रेम होना (४) निष्काममाद्य होना और (५) नाम जप को गुप्त रचना । यही भाव है । इन्हीं पाँच भावों से मुक्त नाम जप प्रशस्तनीय है ।

—(तत्त्व विचार)

कलियुग कबल नाम अधारा, सुमिरी २ मय उतरहु पारा ।

कलियुग सम युग आन नहा जो नर कर चिन्तास ।

गार्ह नाम गुण-गण विमल मय तक चिनही प्रयास ॥

राम नाम मखि वीप चरु, जीव देहरी द्वार ।

'तुलसी' भीतर बाहरहु जो बाहरसि बजियार ॥

सकल कामना हीन जे, राम मखि रस लीन ।

राम सुप्रेम पियूष हृद तिन्हि किय मन भीन ॥

शवरी गीघ सुसेवकनी सुगति बीन रघुनाथ ।

नाम उघारे अमित बल वेद विदित गुह्यनाथ ॥

रामचंद्र क मजन विजु, जो बहे पद निर्घास ।

ज्ञानधन्त अपि सापि नर पशु बिन पूछ विधान ॥

बानि मये बर होय छुत सिक्तात बर तेस ।

बिनु हरि भजन न मय तर्हि यह सिखास्त अपेस ॥

नाम मप्रेम जपत अलयासा मल होहि मुक् मंगल वासा ।

नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद मल शिरोमणि म प्रदसाद ॥

सुमिरि वपन सुन पावन नाम् अपन यश करि राखेहु नाम् ।

उपर अत्रामित नय गणिकाऊ, भये मुक्त हरि नाम प्रभाऊ ॥

चहुँ युग तीन काल तिहुँ लोका, भये नाम जपि जीव विशोका ।
कहहुँ कहां लगि नाम बडाई, राम न सकहिं नाम गुण गाई ॥

—(रामायण)

आज काल की पांच दिन, जंगल होगा वास ।
ऊपर ऊपर हल फिरै, ढोंग चरेंगे घास ॥१॥
आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल ।
आज काल के करत ही, औसर जासी चाल ॥२॥
काल भजन्ता आज भज, आज भजन्ता अब ।
पल में परलय होयगी, फेरि भजेगा कब ॥३॥

केशव केशव कूकिये, न कूकिये असार ।
गत दिवस के कूकते, कभी तो सुनै पुकार ॥१॥
राम राम रटते रहो, जेव लग घट में प्राण ।
कवहुँ तो दीन दयाल के भनक परेगी कान ॥२॥

ब्रह्म ज्ञान जान्यो नहीं, कर्म दिये छिटकाय ।
तुलसी पेसी आत्मा, सहज नरक महं जाय ॥१॥

विंव सह्य जासु नाम नर करहीं ।
जनम अनेक संचित अघ दहहीं ॥

सादर सुमिरत जे नर करही ।
भव वाग्निधि गोपद इव तरहीं ॥

अहो वत आपखोऽती गरीयान् यस्मिन्नाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ।

ते पुस्त पन्त जुहुषुः सस्त्रुरापा ग्रहान्पुर्णाम पूजन्ति य ते ॥

इस श्लोक में वेधहृति श्री भगवान् क प्रति कहती हैं कि अहो जिसकी जिह्वा पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है वह चाण्डाल भी भोष्ट है क्योंकि जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं वन भोष्ट पुद्गल न तप, यज्ञ तीर्थ, ज्ञान वेदाभ्यन सब कुछ कर लिया ।

(३।३३।७)

पतितः स्पर्शितश्चति जुत्वा वा विवशोऽमुवन् ।

हरयं नम इत्युद्येर्मुष्यते सच पातकात् ॥

संकीर्त्यमानो भगवाननन्तर्भुतानुमात्रो ध्यसन्नो हि पु साम्
प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशुर्पं यथातमोऽर्कोऽन्नामिवाति घनः ॥

(१२।१२।४६-४७)

कोई भी मनुष्य गिरते पड़ते दीकते और दुःख से पीड़ित होत समय परेश होकर भी यदि ऊँचे स्वर से, हरये नमः पुकार उठता है तो वह सब पापों में छूट जाता है और सूर्य पर्यंत की गुफा के अन्धकार का भी नाश कर देता है और जैसे प्रचंड वायु बादलों को छिन्न भिन्न करके सुप्त कर देता है इसी प्रकार अनन्त भगवान् का नाम-कीर्तन अथवा उसके प्रभाव का भक्षण हृदय में प्रवेश करके समस्त दुर्गों का नाश कर देता है ।

भगवान् श्री वेदव्यासजी ने भी महाभारत (पंचम वेद) के अन्त में इसी प्रकार उपसंहार किया है कि:—

आलोक्य सर्वं शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः ।
इदमेकं सुः निष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥

अर्थात्:—समस्त शास्त्रों का मन्थन करके उसका बारंबार विचार करने पर यही एक बात सिद्ध होती है कि सदा श्री नारायण का ध्यान करना चाहिये ।

‘मनसा वा अग्रे सङ्कल्प यत्यथ वाचा व्याहरति’

‘यद्धि—मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति इति श्रुतिभ्यां स्मरणं ध्यानं च नाम संकीर्तनेऽन्तर्भूतम् ।’

अर्थात्:—‘पहिले मन से संकल्प करना है फिर वाणी से बोलता है । मन से जो बात सोचता है वही वाणी से कहता है इन श्रुतियों से स्मरण और ध्यान भी नाम संकीर्तन के अन्तर्गत ही सिद्ध होते हैं ।

यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ।

अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नागायणः स्थितः ॥

बृहन्नारायणोपनिषद् की श्रुति है—जो कुछ भी संसार दिखायी या सुनाई देता है श्री नारायण उस सबको बाहर भीतर से व्याप्त करके स्थित हैं ।

श्लोकः—मुहुर्तमपियोध्याये नागायणं मनामयम् ।

सोऽपि सिद्धी मवाप्नोति किंपुनस्तत्पराधणः ॥
प्राप्यद्विषताम्य शेषाणि तपः कर्मात्मकानि वै ।
यानि तेषाम शेषाणां हृष्यानु स्मरणं यम् ॥

—(विष्णु २ । १ । ३६)

आ पुरुष अधिनाशी नारायण देव का एक मुहूर्त भी
विस्तृत करता है वह भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है । फिर जो
भगवत्पराधण है उसकी तो बात ही क्या है ।

जितन भी तप और कर्मक प्रापद्विषत हैं उन सब में भी
कृष्ण का स्मरण करना श्रेष्ठ है ।

भ्याम आराधय देवं ज्ञानादियु च कर्मसु ।
प्रापद्विषतं हि सर्वस्य दुष्कृतस्येति च भुतिः ॥

ज्ञानादि समस्त कर्मों को करत हुये श्री नारायण देव का
भ्याम करना चाहिये । वह (भगवत्स्मरण) ही । सम्पूर्ण
दुष्कर्मों का प्रापद्विषत है, इस विषय में भुति भी सहमत है ।

ससार सर्पे सन्दृष्ट नष्ट वैष्टिक मेघतम् ।
कृष्येति वैष्णव मन्त्रं श्रुत्वा मुक्ता मयेवरा ॥
अति पातक मुक्तोऽपि ध्यायधिमियमभ्युतम् ।
भूयस्तपस्वी भवति पुरुष पावन पावनः ॥

—संसारकूप सप श्राप ईस आने से निश्चेष्ट हुए
पुरुष के लिए एक मात्र औषध रूप 'कृष्ण' इस मन्त्र को सुन

कर मनुष्य मुक्त होजाता है । अत्यन्त पापी पुरुष भी एक पल के लिए भी अच्युत का ध्यान करने से बड़ा भारी तपस्वी और पंक्ति पावनों को भी पवित्र करने वाला होता है ।

यन्नाम कीर्तनं भक्त्या विलापनमनुत्तमम् ।

मैत्रेया शेष पापानां धातूनामिव पावकः ॥

—(विष्णु ६।८।२०)

हे मैत्रेय ! सुवर्ण आदि धातुओं को जिस प्रकार अग्नि पिघला देता है उसी प्रकार जिसका भक्तियुक्त नाम-संकीर्तन संपूर्ण पापों का अत्युत्तम विलापन (लीन करने वाला) है ।

ध्यायन्धैते यजन्य स्नेतायां द्वापरेऽर्चयन् ।

यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम् ॥

—(विष्णु ६।२।१७)

—सत्युग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञानुष्ठान से, और द्वापर में भगवान् के पूजन से मनुष्य जो कुछ प्राप्त करता है वह कलियुग में श्री केशवका नाम संकीर्तन करने से ही पा लेता है ।

हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तेरपिरमृतः ।

अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥

—(वृ० नारद १।११।१००)

—श्री हरिका यदि दुष्ट चित्त पुरुषों से भी स्मरण किया जाय तो हरि उनके समस्त पापों को हर लेते हैं, जैसे अनिच्छा से स्पर्श करने पर अग्नि जला ही डालती है ।

शमा यासं जसो ब्रह्मे स्तमसा मास्फगादथा ।
शान्तिः कलौ छाधीषस्य नाम संकीर्तनं हरेः ॥
हरेर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम् ।
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव नतिरन्यथा ॥

—(सु० ना० पु० १।४१।१६)

अग्नि को शान्त करने में जल और अन्धकार को दूर करने में सूर्य समर्थ है तथा कलियुग में पाप-समूह की शान्ति का उपाय श्री हरिका नाम-संकीर्तन है ।

श्री हरिका नामही नामही नामही मेरा जीवन है इसके अतिरिक्त कलियुग में और कोई उपाय नहीं है ।

कांस कश्यप मत्स्य नरकीर्ति प्रदं सुखाम् ।
प्रयाति पितृषु सद्यस्सहृद्यवापि सस्वृते ॥

—(यि० १।८।२१)

मनुष्यों को नरककी यातनाएँ प्राप्त कराने वाले कलियुग के अति उग्र द्रोण जिसका एकबार स्मरण करने से भी तुरन्त लीन होजाते हैं ।

वमार्चनं भूतपति जगद्गुरुं स्मरन्मनुष्यः सततमहामुने ।
बुभुक्षानि सर्वाणिपहन्ति साधयत्यश्वं कर्पाणि च
वायमिप्सत ॥

ॐ त्रीलोक्य के नाथ,^६ गुरु कुटस्थ स्वामी,

एवमेकाग्रचित्तः सन् सस्मरन्मधुसूदनम् ।
जन्ममृत्युजरा ग्राहं संसागाब्धि तरिष्यति ॥
कलावत्रापि दोषाढ्ये विषयासक्तमानसः ।
कृत्वापि सकलं पापं गोविंदं संस्मरञ्छुचिः ॥
वासुदेवे मनो यस्य जपहोमार्चनादिषु ।
तस्यान्तर्गायो मैत्रेय देवेन्द्रत्यादिकं फलम् ॥

—(२।६४३)

हे महामुने ! समस्त प्राणियों के प्रभु जगद्गुरु जनार्दन का निरन्तर स्मरण करने से मनुष्य समस्त दुःखों को दूर कर देता है और जिन-जिनकी इच्छा करता है उन सभी कार्यों को सिद्ध कर लेता है । इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर श्रीमधुसूदन का स्मरण करते रहने से मनुष्य जन्म मृत्यु और-जरारूप ग्राहों से पूर्ण संसार सागरको पारकर लेगा ।

इस दोषपूर्ण कलियुग में विषयासक्त मनुष्य समस्त पापों को करके भी श्री गोविन्दका चिन्तन करने से पवित्र होजाता है । हे मैत्रेय ! जप होम तथा अर्चनादि जिसका चित्त भगवान् वासुदेव में लगा हुआ है उसके लिये इन्द्रत्वादि फल विघ्न-रूप ही हैं ।

(६) कवित्त.—

गुरु के प्रसाद सब विद्या और बोध होत,
गुरु के प्रसाद को प्रकाश उर छाये है ।

ॐ गुरु 'कुट्स्य' स्वामी । गुणातीत चेतन अज,

ॐ गुणातीत चेतन अज ॥ श्रीनित्यानन्द ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥ ४ ॥

साधारण :—हे प्रणव रूप, गुरुदेव ! आप ब्रह्मोत्पत्तिपति
ब्रह्मानन्दका के रूप करने वाले, निर्विकार सर्वाधीश हैं ।
निश्चय करके हे गुरुदेव ! आप निर्विकार सर्वाधीश हैं । आप
सत्-जगत्तम तीनों गुणों से अतोंत चैतन्यस्वरूप, अजन्मा
सकल धैर्य सत्पन्न नित्य आनन्द स्वरूप हैं । क्या कर मुझे
निर्मल कीजिये, हे प्रणव रूप गुरुदेव ! आपकी जय हो ! जय
हो ! जय हो ! ॥ ४ ॥

दोहा—चार बंद सन्तत करें, श्री गुरु का गुण-गान ।
अधिष्ठान दृष्टा भवल, नर-नारायण जान ॥१॥

साधारण :—हे गुरुदेव ! आप के गुणों का गान निरन्तर
चारों वेद करते रहते हैं आप सब ब्रह्माण्ड के अधिष्ठान-
(आश्रय) दृष्टा—(साक्षी) और अचल—(सत्यस्वरूप) महिम्न
रूप में आप स्वयं नारायण हैं ॥१॥

गुरु के प्रसाद गुरु आनन्द स्वरूप होत
गुरु के प्रसाद शिव काल कूर जायो है ॥
गुरु के प्रसाद बास्मीकि व्यास सिख भये
गुरु के प्रसाद ही से नाम गुरु गायो है ।
गुरु ही की कृपा से आनन्द होत शालिग्राम,

गुरुपद की कृपा से पूर्ण पद पायो है ॥ १ ॥

(ब) गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं,
गुरु बिन आत्म विचार न लहतु है ।
गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं,
गुरु बिन शीलहु सन्तोष न गहतु है ।
गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं,
भ्रमहु को नाश नहीं संशय रहतु है ।
गुरु बिन पार नहीं, कौडी बिन हाट नहीं,
सुन्दर प्रकट लोक वेद यूँ कहत है ॥

(स) तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोइ ।
करता करे न करि सकै, गुरु करै सो होइ ॥ (कबीर)
गुरु को शिर पर राखिके, चले जो आज्ञा मांहीं ।
कहे वेद पुगण तिहुं, तीन लोक डग नाहीं ॥१॥
यह तन विष की बेलगी, गुरु अमृत की खान ।
सीस दिये जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान ॥२॥
सच ही ते नर अन्ध हैं, गुरु को कहते और ।
हरि रूठे को ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर ॥३॥

(गुरु महिमा)

श्रवण ।

श्रवण—^१“आत्मा^१ या अरे^१ द्रष्टव्यः^१ आत्म्या^१ मन्तव्यो^१ निवि
ध्यासितव्यः^१ —(बृहदारण्यक उपनिषद्)

अर्थ—अरे ! आत्मा का देखना, सुनना मनन करना और निदिध्यासन करना चाहिये ।

—हे कहाल ! स्वयंकाय सुबकूप ब्रह्म की प्राप्ति की जिसका इच्छा होती है, तथा शास्त्र के पदार्थ का तथा वाक्य के अर्थ का जिसको ज्ञान होता है, ऐसा अनुष्ठान साधन सम्यक् पुण्य सुमुह्य होता है । प्रथम गुरुमुख से वदन्त वाक्य को श्रवण कर उन वदन्त वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म में निश्चय करना—इसका नाम श्रवण है —(योगी सान्यवल्क्य)

वाहा—जो सुनने में आबता, सबही सरथन जान ।
अधिकारी के मेव से, सुवा सुवा पहिचान ॥ १ ॥
जो अधिकारी जान कर, गुरु से पूछे तब ।
महाबाग्य के अर्थ का सरथन करना निष्ठ ॥ २ ॥

अर्थ यह है कि जो कुछ सुनने में आता है सो सभी श्रवण कहा जाता है, यह श्रवण का साधारण स्वरूप है । जैसे ईश्वर, ईश्वर की इच्छा ईश्वर का प्रयत्न, और ज्ञान सेसे ही वय,

काल, अदृष्ट, प्रागभाव और प्रतिबन्धाभाव ये नौ, सर्व कार्य के कारण होने से साधारण कारण कहे जाते हैं। और जो एक ही कारण हो वह असाधारण कारण होता है। जैसे रसना इन्द्रिय से एक रस का ही ज्ञान होता है, सुगन्ध आदि का नहीं होता है तैसे ही जो श्रवण किसी एक ही के वास्ते हो वह श्रवण असाधारण स्वरूप कहलाता है। जैसे महावाक्य का श्रवण, एक ज्ञान की इच्छा वाले के ही वास्ते है। इससे महावाक्य के श्रवण को असाधारण श्रवण कहते हैं। जो पुरुष आत्मज्ञान की इच्छा वाला है सो सत्त्वस्तु को ही गुरु से पूछता है, और महावाक्य के अर्थ को ही बार २ श्रवण करता है। क्यों कि हर वक्त वेदान्त का चिन्तन करने से सशय की निवृत्ति होजाती है। सशय ही पदार्थ के ज्ञान में प्रतिबन्ध होता है, इसी को असंभावना कहते हैं। यह भी दो प्रकार की होती है। एक तो प्रमाणगत, दूसरी प्रमेयगत कहलाती है। प्रमेयगत को आगे कहेंगे, यहां प्रमाणगत का विवेचन करते हैं। प्रमाण कहिये शास्त्रगत, अर्थात्-उसमें असंभावना या संशय यह है कि वेदान्त के वचन स्वर्ग या मोक्ष का कथन करते हैं। इसमें जो सशय है, उसको प्रमाणगत असंभावना कहते हैं। वेदान्त शास्त्र के बारम्बार श्रवण करने से ऐसी प्रमाणगत असंभावना की निवृत्ति हो के निस्सशय हो जावेगा। जैसे रत्न के परखने वाले जौहरी होते हैं, जो नाना प्रकार की युक्ति सुना के उस रत्नवाले को निस्सशय कर देते हैं, तैसे ही यह जा श्रवण है उसमें अनेक प्रकार के जो सशय हैं, जैसे-वेदान्तशास्त्र के सुनने का हमारे को अधिकार है

या नहीं है ? अब इस प्रकार अवश्य करने से कौन फल हाता है ? स्वर्ग प्राप्त होता है कि माया ? अथवा—इसका सुम्मा निष्फल ही होता है ? इस रीति से अनेक प्रकार के संशय हाते हैं । उन सर्व संशयों का जोहरी की नाई जो शुद्ध है सो अनक प्रकार की शुक्ति सुमा के शिष्य का निस्संशय कर बते हैं । आत्मा सर्व में हमें सं आत्मजिज्ञासा सब का ही हाती है । हमसे अवश्य का समी का अधिकार है । और स्वर्ग की ता यद्वान्त ने बारंबार अनित्य कहा है । अतः नित्य आ मोक्ष है उसके प्रतिपादन करने से यद्वान्त की सफलता है । इसी सं यद्वान्त में अप्रवृत्ता है । इस प्रकार की शुक्ति कपी बाधिनी का दख न्याल कपी संशय माग जाता है । इस रीति सं अवश्य कपी रत्न में जो माना प्रकार क संशय है उनसे जिज्ञासु का निस्संशय हाकर भयण करना चाहिय । इसी से उसका रत्न कहा है, और जिज्ञासा ही भयण का कारण है, पूर्व आ साधारण्य और असाधारण्य का प्रकार का भयण कहा, सा ही इसका स्वरूप है, और अस्माभना की निवृत्ति इसका फल है, मतन करन की सामर्थ्य नहीं है । तब तक भयण करते रहना यही हमकी अवधि है । —(श्रीवद रत्न गुमसागर) ।

—जिस प्रकार बीणासहित गायन का सुन्दर बमके दिग्ग सब सुधि को बिमार कर कथम गायन सुमने में निमग्न हाते हैं उसी प्रकार शुद्ध मुखा न निकले हुए तात्पर्य सहित यद्वान्त पाठ्य का भयण करें ।

—(पची कारण)

श्रीसद्गुरुदेव महाप्रभु श्री नित्यानन्द जी महाराज की

आरती नं० ३

[शिव भाव]

ॐ विमलं गुरु देवं ।

ॐ१ विमलं गुरुदेवं, अखिल सच्चिदानन्दं,
अखिल सच्चिदानन्दं, श्री नित्यानन्दं ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥ टेक ॥

भावार्थ —हे शिष्य ! 'आ' अर्थात्-मेरे निकट आकर
बैठ, और जो कुछ कहता हूँ उसमें 'गति' अर्थात् भाव कर,
श्रद्धा कर, तेरा कल्याण होगा ।

प्रणव रूप परमात्मा माया मल से रहित, सत्त्वित्
आनन्द-स्वरूप, परिपूर्ण है । निश्चय करके परिपूर्ण है । वह

१ (अ) ॐ—"भूत भवद्विष्यति सर्वमोद्धार एव । यच्चान्यत्र
त्रिकालातीतं तदप्योद्धार एव" । ओमित्येतदक्षरमिदं ॐ सर्वं
तस्योपव्याख्यानं—
—(भाण्डव्य)

सकल विभूति सम्पन्न नित्य आत्म-स्वरूप है। वही 'तेरा' आत्मा है, वही तू है।

हे प्रलय रूप आत्मप्रिय ! तू मय (मृत) है इसलिये
सर्वरूप का साक्षात्कार कर-दे-मुक्त हो ! मुक्त हो ! (टेक)

अर्थात्:—एक नित्य वस्तु ओ३म् ही है जो कुछ जगत्
वृद्धि पड़ता है सब इसका प्रकाश करने वाला ही है। मृत
वर्तमान मधिप्यत् सब ओ३म् ही है। नीनों कालों से पर ओ
ब्रह्म, अथवा प्रकृति अथवा जीव ओ सत् स्वरूप है वह भी
सब ओ३म् ही है। क्यों कि, शक्ति शक्तिज्ञान से भिन्न नहीं
('अधिष्ठान से भिन्न नहीं' विचार सागर) होती। इसी प्रकार
प्रकृति और जीव परमात्मा की शक्ति कहने से परमात्मा के
साथ ही आजाते हैं। परमात्मा एक ही है, अतः-परमात्मा की
प्रजा जीवात्मा और इसकी सम्पत्ति नित्य मिलकर ओ३म् बना
है। इसी प्रकार तीन वस्तुओं से परमात्मा ओ३म् कहाता है।
यदि व्याप्य प्रकृति न हो तो परमात्मा को व्यापक अर्थात्
आत्मा नहीं कह सकते। यदि शरीर न व्यापक जीवात्मा न हो
तो भी परमात्मा नहीं कह सकते। इसलिये ओ३म् में ही सब
आजाता है। सब ओ३म् की ही व्याख्या है। जैसे राजा की
प्रजा और सम्पत्ति राजा की महिमा बनाने वाली होती है।
इसी प्रकार जीव और प्रकृतिसं परमात्माके गुणोंका ही प्रकाश
होता है। जो कुछ भीत भुका है, इसकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय
और मृत्यु परमात्मा की सत्ता का प्रकाश करती है। जो कुछ

विद्यमान है, उसकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश परमात्मा की सत्ता का प्रकाश कर रही है। जो आगे होगा, वह भी इसी काम को करेगा। निदान कार्य, कारण, प्रकृति और जीव से ॐ ही का प्रकाश होता है। इसलिये सब ॐ ही की महिमा समझनी चाहिये।

(व) सर्वेवेदा यत्पदमामनन्ति तपाऽसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । -

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्तेपदऽसंग्रहेण ब्रवीभ्यो-

मित्येतत् ॥

(कठ० १५-४४)

भावार्थ.—यमाचार्य कहते हैं—हे नचिकेता ! जिस शब्दका सब वेद परमात्मा की प्राप्ति के लिये साधन बताने के लिये बार बार कहते हैं, जिसके प्राप्ति करने के लिये वेदों ने हर प्रकार के तप और साधन बतलाये हैं,—अर्थात् पहले पढ़ने में जितना कष्ट होता है, फिर अन्तःकरण की शुद्धि के लिये अनेकों प्रकार के व्रत करने में और यज्ञ आदि की सामग्री के एकत्रित करने और निष्काम परोपकार करके, अन्तःकरण को ठीक करके, इसको एक ओर लगाने के लिये अभ्यास और वैराग्य के साधनों को ठीक करने में जिस प्रकार के तप बताये हैं, जिसकी इच्छा करते हुये ब्रह्मचर्याश्रम धारण किया जाता है, अर्थात्—समस्त इन्द्रियों को रोक कर ब्रह्म अर्थात् वेद के नियम की पूरी-पूरी आज्ञा, पालन करते हुये वेदों की शिक्षा पाते हैं, जिससे वह अधरे की बाधा जिसके कारण से

अपन में व्यापक परमात्मा को भी जान नहीं सकते, जिस प्रकार वर्ण्य से ही ज्ञान और भाँख का अन्तन रहि पड़ता है, इसी प्रकार मनरूपी वर्ण्य से ही जीवात्मा का ज्ञान होसकता है । बिना मन के कुछ हुए उसको देख नहीं सकते । परन्तु-अँधेरी रात में कुछ रहि नहीं जाता, इस कारण चाहें भाँख का अन्तन या-भाँख से किसी दूसरी वस्तु देखना हो तो प्रकाश की दशा की आवश्यकता होती है ।

इसी प्रकार ब्रह्म-ज्ञान के वास्ते जिस प्रकार की विद्या की आवश्यकता है वह वेद विद्या है, जिसके पद्यावत् प्राप्त करने का साधन ब्रह्मचर्याश्रम है, बिना ब्रह्मचर्याश्रम के वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । ज्ञान-जिस पर अर्थात्-शब्द के ज्ञान के वास्ते उपयुक्त साधन किये जात है, उस साधन को संक्षेप से तुम्हें बताता हूँ, "वह पर वेदस्य ओ३म् है" अर्थात्-अकार से व्यापक होने का उकार से प्रकाशक होने का प्रमाण और मकार से बुद्धिमत्ता और प्रकाश स्वरूप तथा इसके अतिरिक्त अन्य सब कामों का पता ॐ से लग जाता है ।

मंत्रः—एतद्वेदाक्षरं ब्रह्म एतद्वेदाक्षर परम् ।

एतद्वेदाक्षरं ब्रह्मा, यो यद्विच्छति तस्य मत् ॥

(१५-४५)

भाषायाः—हे नबिकेता ! 'ॐ' अक्षर है, यही सबसे बड़ा और नाश रहित ब्रह्म है और यही मनुष्य जीवन का नियत

मार्ग, या सबसे बढ़ कर जानने योग्य पदार्थ और ज्ञान की अन्तिम सीमा है, सारे साधन इसके ज्ञानके लिये ही आवश्यकीय हैं। जिस प्रकार मार्ग की कुल सामग्री नियत स्थान पर पहुँचने के लिये ही होती है, ऐसे ही शरीर, इन्द्रिय, मन आदि सब पदार्थ 'ॐ' को जानने के लिये ही हैं जिस प्रकार समस्त रसोई की सामग्री का आशय केवल पेट भरना ही होता है, इसी प्रकार सम्पूर्ण साधनों की प्राप्ति केवल परमात्मा के जानने के लिये है, और जो मनुष्य उस अक्षर को जान जाता है, अर्थात्-जिसको परमात्मा का ज्ञान होजाता है, उसकी जो कुछ इच्छा होती है वह सब पूर्ण होजाती है। प्रथम तो ॐ को जानने के पश्चात् किसी इच्छा का होना ही कठिन है, क्योंकि-नियत मार्ग पर पहुँचने से प्रथम मार्ग की सामग्री दृष्टिगोचर होती है, कोई ऐसा नहीं होता जिसकी इच्छा शेष है। उसी 'ॐ' को आदि जगत् से मनुष्य सब से उत्तम नाम कहते चले आये है। इस नाम के ज्ञान से हर प्रकार का कष्ट स्वयं दूर होजाता है। सम्पूर्ण सुखों का श्रोत यही मुख्य नाम है। जो लोग 'ॐ' के उपासक हैं उनको हर्ष शोक भयादि से कोई सम्बन्ध ही नहीं। जिस स्थान में सूर्य का प्रकाश हो, वहा किसी प्रकार का अधेरा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही जिस किसी ने 'ॐ' को जान लिया है उसको अविद्या हो नहीं सकती। जहा अविद्या नहीं है वहां दुःख किस प्रकार हो सकता है? क्योंकि अविद्या से राग द्वेष में प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति अर्थात्-बुरे, भले कामों के करने से

पाप पुण्य होते हैं और पाप-पुण्य से जन्म मरण होते हैं, जिस से दुःख होता है। जहाँ अधिका नहीं वहाँ राग द्वेष हो ही नहीं सकता। जहाँ राग द्वेष नहीं वहाँ दुःख किसी प्रकार उत्पन्न नहीं होते। अतः—एक 'ॐ' के स्वरूप का ज्ञान ज्ञान ही सम्पूर्ण क्लेशों से मुक्त हो जाना है।

मंत्र :—एतदात्मन्वन ॐ ओष्ठमसदात्मन्वन परम् ।

एतदात्मन्वन वात्पा, प्रत्यलोक महीयत ॥ १७ । ४६ ॥

भाषायाः—'ॐ' की उपासना सर्वभेद मुक्ति का साधन है, और यह साधनों में परम साधन है परन्तु 'ॐ' को उपासना के वाच्य बनने के वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता है। किन्तु इस लिये कि उपासना के योग्य बन जायें, अर्थात् अधिका या उपासना के मार्ग में बाधा डालनेवाली है दूर हो जाय इसके लिये कर्म की आवश्यकता है। इसके लिये हमारा मन का मैला है। लग नहीं सकता और कर्म में लगान के लिये शुद्ध मन की आवश्यकता है। परन्तु बिना निष्काम कर्म के मन शुद्ध हो नहीं सकता। और बिना मन की शुद्धि के 'ॐ' की उपासना सम्भव ही नहीं। अतः—जितन साधन हैं, वह सब इसमें पहले ही होते हैं। प्रत्येक ज्ञानने के लिये वह सब से परे का साधन है जिससे इस साधन का ज्ञान लिया है वह प्रत्यक्ष के सुख अर्थात् प्रत्यक्ष के ज्ञान के प्राप्त होना है।

ॐ के इस नामों का अर्थः

ह मिय ! ॐकार का उच्चारण करने के समय प्राण ऊपर का नीचे नहीं गड़न है इस लिये आप ॐकार कह जाते हैं।

आपको प्रणव कहने का कारण यह है कि इस प्रणव का उच्चारण करते समय ऋक, यजु, साम, अथर्व-अङ्गिरस और वसा ब्राह्मण को नमस्कार करने आते हैं आपको सर्वव्यापी कहने का कारण यह है कि इस नाम के उच्चारण करने के समय जैसे-तिलों में तेल काला रहता है ठीक वैसे-ही आप सब लोकों में ओत प्रोत हैं आपको अनन्त कहने का हेतु यह है कि इस को उच्चारण करते समय ऊपर नीचे और तिर्यक कहीं भी आपका अन्त देखने में नहीं आता ।

हे शम्भो ! आपको तागक कहने का कारण यह है कि इस नामका उच्चारण करने के समय आप गर्भ जन्म-व्याधि जरा और मरण वाले संसार के महा भयसे तागने वाले हैं । शुक्ल कहने का हेतु यह है कि इस नाम का उच्चारण करने में क्रोध श्रम होता है । आपको सूक्ष्म इस लिये कहा जाता है कि इस शब्द का उच्चारण करने में आप सूक्ष्मरूप वाले होकर स्थावरादि सब शरीरों पर अधिकार करते हैं । आपको सूक्ष्म वैयात कहने का यही हेतु है कि इसके उच्चारण के साथ ही स्थूल महाव अंधकार में भी सारे शरीर प्रकाश को प्राप्त होते हैं । हे महादेव ! आपको 'ब्रह्म' कहने का कारण यह है कि आप पर अपर और परायण का बड़ी बीणा से ज्ञान करते हैं । आपको एक इस लिये कहते हैं कि आप सब प्राणों का भक्षण करके अजररूप होकर उत्पत्ति और सहाय करते हैं ।

कोई-पुण्य-तीर्थ में जाते हैं, कितने ही दक्षिण पश्चिम उत्तर और पूर्व दिशा में तीर्थाटन करते हैं उन सबकी सद्-

गति यही है। आप सभी प्राणियों के साथ होकर एकरूप से रहते हैं इसलिये आपको एक कहते हैं।

हे शिष्य आपका शत्रु क्यों कहते हैं ? इसके उत्तर में कहा जाता है कि आपका स्वरूप आपियों को प्राप्त हो सकता है सामान्य भक्तों को आपका तात्त्विक स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिये आपको रुद्र कहते हैं। आपको 'ईशान' कहने का कारण यह है—कि सब देवताओं का ईशानी और जननी नाम की परम शक्तियों से आप नियमन करते हैं।

हे शत्रु जैसे—वृष के लिये गौ को रिझाते हैं ठीक वैसे-ही राम की स्तुति करते हैं।

हे इन्द्र आपही इस वर्तमान जगत के ईश और दिव्य दृष्टि वाले ह। इसलिये आपको ईशान कहते हैं।

हे महेश आपको भगवान् परमेश्वर कहने का कारण यह है कि आपका जो भक्त ज्ञान के लिये मज्जते हैं उनके ऊपर आप अनुग्रह करते हैं और उनके लिये बाणी का प्राबुर्भाव करते हैं तथा सब भावों को त्याग कर आप आत्मज्ञान से योग के ऐश्वर्य से अपनी महिमा में विराजते हैं इसलिये आपको भगवान् महेश्वर कहते हैं। —(अथर्व शिरोप०)

रूपधराधरः—

स्साकः—सर्वतः पाणिपाद तात्सधनाऽकिशिरोमुष्णम् ।

ॐ सत्य त्रिकालाबाध, चित्त अलुप्त प्रकाशं:

ॐ चित्त अलुप्त प्रकाशं, आनन्दघन निजआतम,

ॐ आनन्दघन^२ निज आतम, श्रीनित्यानन्दम् ॥

ॐ जय जय जय गुरु देव ॥ १ ॥

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्व सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥

—(गीता १३-१६ ।)

अर्थात्:—उस परमात्मा के सब जगह हाथ पांव और नेत्र हैं सब जगह उसके समसा तथा मुख है, सब जगह कान है वह जगत में सबको घेरे हुये है स्थिति है ।

श्लोकः—सर्वानन शिरो श्रीव. सर्वभूत गुहाशयः ।

सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः ॥

अर्थात्:—सर्व प्राणियों के मुख मस्तक और गर्दन उस (ब्रह्म) ही के है यह सर्व भूतों की हृदय गुफामें रहा हुआ है और वह भगवान् सर्वभूतों को घेर कर रहा हुआ है इस लिये वह सर्वत्र शिव है ।

२—चिद्रूप मात्रं ब्रह्मैव सच्चिदानन्दमद्वयम् । आनन्दघन एवाहमहं ब्रह्मास्मि केवलम् ॥ —(तेजोविन्दु उपनिषद्)

आदि मध्यान्त हीनोऽहमाकाश सदृशोऽस्म्यहम् । आत्म-चैतन्यरूपोऽहमहमानन्दचिद्घनः ॥ —(ब्रह्मविद्या उप०)

भावार्थः—प्रणव रूप परमात्मा ही सत्य है वह विकासा-
पात्र है निश्चय करके विकासपात्र है। जिसका चित्त असुप्त
अर्थात् चिन्मय होगया है। उस ही (उसके) प्रकाश के वर्ण
होते हैं। निश्चय करके उस ही उसके प्रकाश के वर्ण होते
हैं। तब उसे ज्ञान होता है कि—मेरा आत्मा आनन्दमय है
निश्चय करके मेरा आत्मा आनन्दमय है, (और) सकल
वैभव पूर्ण नित्यानन्द स्वरूप है।

ह प्रणव रूप ! आत्ममिय [गुरुदेव-ग्रन्थ] की तरह तू
मुक्त है हमलिय स्वस्वरूप का साक्षात्कार करके—मुक्त हो !
मुक्त हो !

ॐ अत्त एक रस आप, निकट नहीं दूर ।

ॐ निकट नहीं दूर, रूप घराघर विभुवर,

ॐ रूप घराघर विभुवर, श्री नित्यानन्द ॥

ओं जय जय जय गुरुदेव ॥२॥

भावार्थः—ह आत्ममिय ! प्रणव रूप परमात्मा तू है,
अर्थात् है, एक रस है और ॐ अर्थात् परमात्मा से न तू दूर
है न निकट है। निश्चय करके न दूर है न निकट है। अर्थात्
'तू' 'मी' और 'ग्रन्थ' एक ही हैं [इतना ही नहीं चरक] यह
आ कुछ रूप अर्थात् रूप है सब घराघर रूप ओष्ठ परमात्मा
सकल वैभव पूर्ण नित्य, आनन्द स्वरूप हैं। हे प्रणवरूप आत्म
मिय ! स्व-स्वरूप प्राप्तकर मुक्त हो ! मुक्त हो ! मुक्त हो ! ॥२॥

ॐ गुरु-दर्शन गुरु-भक्त, अनायास करता १ ।

ॐ अनायास करता, जय विश्वनाथ अविनाशी,

ॐ जय विश्वनाथ अविनाशी, श्री नित्यानन्द ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥३॥

भावार्थः—ऐसा जो गुरु-भक्त (अर्थात्-गुरुमे एक रूप हुआ-अधिकारी) ॐ गुरु = प्रणवरूप परमात्मा का दर्शन अनायास-सहज में कर लेता है, निश्चय करके विना कष्ट के कर लेता है, यही उसकी जय है, जिस करके नाश रहित विश्व का नाथ हो जाता है, (क्योंकि-) प्रणवरूप-परमात्मा निश्चय करके अविनाशी विश्वनाथ है, जो सकल वैभवपूर्ण, नित्य-आनन्द-स्वरूप है-वही तू है, इसलिये—

हे प्रणवरूप आत्मप्रिय ! स्वस्वरूप प्राप्तकर-मुक्त हो ।

मुक्त हो ! मुक्त हो !

३ दोहा—गुरु आगम उपदेश तैं, पूर्व दूर निज रूप ।

सो अब निकट प्रकट पुन, तनु में आप अनूप ॥१॥

—(बा० वो० उ० १-१८)

दोहा—दृष्टा साक्षी सर्व को, सत्चित आनन्द रूप ।

ध्यान जास योगी धरे, तेरो सोई स्वरूप ॥

—(बा० वो०)

दोहा:—

धार० वद सन्तत करें, श्री गुरु का सुण-गाण ।
अधिष्ठान दृष्टा अवल, नर-नारायण जाण ॥१॥

भाषार्थ:—धारों वेद सन्तत ऐसे ही श्री गुरु क गुणों का गान करते रहते हैं कि-जिनकी कृपा से मनुष्य अपने को

० भाषार्थ:—ओ जन्म, बुद्धि, परिणति, अपक्व, व्याधि, और नाश-शरीर के इन झुहों बिचारों से रहित है तथा बिम्ब की छवि और बिनाश का कारण है, यह प्रश्न तुम ही हो-ऐसा अपने मनमें जानो ।

६ श्लोक:—यद्य काल्पय परात्परं,
प्रत्यगेकस्मात्समात्मतत्त्वम् ।
सत्यचित्सुखमनन्तमव्ययं
ब्रह्म तत्त्वमसि भावयार्थमसि ॥

भाषार्थ:—ओ परे स भी परे है जिसमे परे और कोई भी नहीं है प्रत्यक् एक रस और सनका अन्तर्मात्मा है तथा सच्चिदानन्द स्वरूप-मित्यानन्द स्वरूप-अनन्त और अव्यय है यह प्रश्न तुम ही हो-येभी अपने अन्तःकरण में भावना करो ।

— श्रीशंकराचार्य)

७ (अ) श्लोक:—यत्तत्त्वितर्प दृष्टं सम्पन्नं शुभरूपविद्यानात् ।
तस्माद्यस्तु सतर्प्य दान्त्य बन्धमुक्तय विदुषा ॥

विश्वमात्र का अधिष्ठान, साक्षी, अचल होने का ज्ञान प्राप्त कर अनुभवानन्द ले कि केवल नागायण-नित्य आनन्द ही है ॥१॥

‘भावार्थ’—गज्जु में भ्रमके कारण सर्प की प्रतीति होती है, और उस मिथ्या प्रतीति से ही भय, कम्प आदि दुःखों की प्राप्ति होती है—किन्तु दीपक आदि द्वारा जिस प्रकार गज्जु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही [गज्जु का अज्ञान (आवरण), अज्ञानजन्य सर्प (मल) और सर्प-प्रतीति से होने वाले भय कम्प आदि (विक्षेप)] ये तीनों एक साथ निवृत्त होते देखे जाते हैं, [उसी प्रकार आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा का अज्ञान, अज्ञान जन्य प्रपञ्च की प्रतीति और उससे होने वाले दुःखों की एक साथ ही निवृत्ति होजाती है] इसलिये ससार बन्धन से छूटने के लिये विद्वान् को आत्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ।
—(श्रीशंकराचार्य)

(घ) गोविन्द के किये जीव जात हैं रसातल कों,
गुरु उपदेश सो तो छूटे जम फट तैं ।
गोविन्द के किये जीव बश परे कर्मन के ,
गुरु के निवारे सु फिरत है खच्छुन्द ते ॥
गोविन्द के किये जीव डूबत भवसागर में,
सुन्दर कहत गुरु काढ़े दुख द्वन्द ते ।
सुन्दर और कहा कहैं वेद हू कहत यही,
“गुरु की तो महिमा अधिक है गोविन्द तैं”॥

नृका-स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णुः, स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः ।

स्वयं विश्वमिन्द्रं सद्यः स्वस्मात्स्वयं किञ्चन ॥

अन्तः स्वयं चापि बहिः स्वयं च,

स्वयं पुरस्तात्स्वयं च पश्चात् ।

स्वयं ह्यभाष्यं स्वयमप्युक्तीष्यं

नथापगिह्यात्स्वयमप्यवस्थात् ॥

तत्कृपेन सप्तमबुद्धुवादि,

सर्वं स्वरूपं तत्त्वं यथा तथा ।

विशेषं ब्रह्मचर्यमन्तमेत—

तत्त्वं विश्वैक्यसं विद्युन्म ॥

भाषार्थः—ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र शिव और यह साग विश्व अपना आपही है आपन से मित्र और कुछ भी नहीं है ।

आप ही भीतर हैं आप ही बाहर हैं आगे हैं आप ही पीछे हैं, आप ही बधि है आप ही बाये हैं और आप ही ऊपर हैं, आप ही नीचे हैं ।

जैसे तरंग फल मैंस और बुदबुद आदि स्वरूप न अस ही है, वैसे ही देह मे लेकर अहङ्कार-पर्यन्त यह साग विश्व भी अक्षय्य शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है ।

—(विभक्त ब्रह्मसंहिता ३८६-८७-८९)

ॐ त्रीलोकी के नाथ, गुरु कुटस्थ स्वामी ।

ॐ गुरु कुटस्थ स्वामी, गुणातीत चेतन अज४,

ॐ गुणातीत चेतन अज, श्री नित्यानन्द ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥४॥

भावार्थ.—जो प्रवरूप परमात्मा त्रैलोक्यनाथ है, वही गुरु कुटस्थ स्वामी है, निश्चय करके वही ॐ ब्रह्म गुरु का कुटस्थ स्वामी है, और वही गुणों से अतीत, चैतन्य और अजन्मा है—(वही तेरा स्वरूप है,) निश्चय करके (वही तू) गुणों से-अतीत, चैतन्य, अजन्मा है, और सकल वैभव सम्पन्न, नित्य आनन्द स्वरूप है, इसलिये—हे आत्म प्रिय प्रणव रूप ! मुक्त गुरुदेव की भांति स्व-स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर, मुक्त हो ! मुक्त हो ! मुक्त हो !

४—यत्परं सकलवागगोचरं, गोचरं विमलबोधचक्षुषः ।

शुद्धचिद्बोधनमनादि वस्तुयद्ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि॥

भावार्थः—जो प्रकृति से परे और ब्राह्मी का अविषय है, (निर्मल ज्ञान चक्षु का विषय है) तथा—शुद्ध चिद्बोधन अनादि वस्तु है । तुम वही ब्रह्म हो—ऐसी भावना करो ।

५—जन्मवृद्धिपरिणत्यपक्षयव्याधिनाशन विहीनमव्ययम् ।

विश्वसृष्ट्यवनघात्कारण, ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि ॥

बोधा—

चार वेद सन्तत करें, श्री गुरु का गुण-गाण ।

अधिष्ठान दृष्टा अचल, नर-नारायण जाण ॥१॥

भाषार्थ—चारों वेद सन्तत वेसे ही श्री गुरु के गुणों का गान करते रहत हैं कि-जिसकी कृपा से मनुष्य अपने को

० भाषार्थ—जो जन्म दुःख, परित्यक्ति, अपक्षय व्याधि और नाश-शरीर के इन झुठों चिकारों से रहित है तथा विघ्न की सृष्टि और विनाश का कारण है वह ब्रह्म तुम ही हो-येसा अपने मनमें जाना ।

६ श्लोक—यद्य कस्यपर परात्परं,

प्रत्यगेकरसमात्मकस्त्वम् । ।

सत्यचित्सुखमनन्तमप्ययं

ब्रह्म तत्त्वमसि मावयात्मनि ॥

भाषार्थ—जो परे से भी परे है जिससे परे और कोई भी नहीं है प्रत्यक् एक रस और सबका अन्तरात्मा है तथा सच्चिदानन्द स्वरूप-नित्यानन्द स्वरूप-अनन्त और अप्रमय है, वह ब्रह्म तुम ही हो-येसी अपने अन्तःकरण में भावना करो ।

— श्रीशंकराचार्य)

७ (अ) श्लोक—यत्तत्त्रितयं ब्रह्म सम्यग्ब्रह्मस्वरूपविद्वानात् ।

तस्माद्ब्रह्म सतत्त्वं जातव्यं बन्धमुक्तये विदुषा ॥

विश्वमात्र का अधिष्ठान, साक्षी, अचल होने का ज्ञान प्राप्त कर अनुभवानन्द ले कि केवल नागयण-नित्य आनन्द ही है ॥१॥

भावार्थः—रज्जु में भ्रमके कारण सर्प की प्रतीति होती है; और उस मिथ्या प्रतीति से ही भय, कम्प आदि दुःखों की प्राप्ति होती है—किन्तु दीपक आदि द्वारा जिस प्रकार रज्जु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही [रज्जु का अज्ञान (आवरण), अज्ञानजन्य सर्प (मल) और सर्प-प्रतीति से होने वाले भय कम्प आदि (चिह्न)] ये तीनों एक साथ निवृत्त होते देखे जाते हैं, [उसी प्रकार आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा का अज्ञान, अज्ञान जन्य प्रपञ्च की प्रतीति और उससे होने वाले दुःखों की एक साथ ही निवृत्ति होजाती है] इसलिये ससार बन्धन से छूटने के लिये विद्वान् को आत्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ।
—(श्रीशंकराचार्य)

(च) गोविन्द के किये जीव जात हैं रसातल कों,
गुरु उपदेश सो तो छूटे जम फट तें ।
गोविन्द के किये जीव वश परे कर्मन के ,
गुरु के निचारे सु फिरत है स्वच्छन्द ते ॥
गोविन्द के किये जीव डूबत भवसागर में,
सुन्दर कहत गुरु काढ़े दुख द्वन्द ते ।
सुन्दर और कहा कहैं वेद हू कहत यही,
“गुरु की तो महिमा अधिक है गोविन्द तें”॥

बोद्धा—

(स) सोना कोई नहीं लगे, सोहा धुन नहीं जाय ।
 बुरा मसा खो गुरु भगत कबहुँ नर्क न जाय ॥१॥
 हरि सम जग कसु बस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ ।
 सद्गुरु सम मखन नहीं गीता सम नहीं ग्रन्थ ॥२॥
 माता मात ज्ञाता सुहृद् इष्टवैध भूप प्राण ।
 अनाथ सुगुरु सबसे अधिक, बान बान दिवान ॥३॥
 रंजन सद्गुरु माया करी मोह नीद सोर्यत ।
 जग्या बान लोचन गुह्य, सुपनो भ्रम बिसरंत ॥४॥
 गुरु बिन भ्रम जग भूमियो भव लहे बिन भ्रान ।
 कहनि कपु भाई निरख परधो कृप अज्ञान ॥५॥
 सुप बर आबुध क्यों होत अग्नि उद्योत ।
 तेम गुरु प्रसाद न, अनुमद निर्मल होत ॥६॥
 —(बानमाला)

बाह्य—ज्ञान बिना मुक्ति नहीं नर बह बिना नव होय ।
 सद्गुरु बिन व्यापे नहीं कोटि कल्प मुधि ओय ॥१॥
 —(प्रकीर्ण ।)

(इ) उपाधि क त्याग न जीयात्मा ही परमात्मा है, इसकी
 पुष्टि न सिद्ध शान्ति धर्मों का प्रमाण चलन किया जाता है—

१—आत्म्य क एतत्त्व आत्म्यक का महापाक्य है प्रज्ञान
 प्रत्यक्ष अथवा प्रमाण ही प्रत्यक्ष है । जिसका ज्ञान श्रवण सुनने

सुंघने, चोल्ने व स्वाद लेने का ज्ञान होता है उसे 'प्रज्ञान' कहते हैं। यह प्रज्ञान रूप चैतन्य देव मनुष्य और पशुओं में एक ही है।

२—यजुर्वेद के बृहदारण्यक का महावाक्य है—'अहं ब्रह्मास्मि', मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। यह मनुष्य देह ब्रह्मज्ञान की अधिकारिणी है, इसमें सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, परमात्मा ही बुद्धि का साक्षी होकर इस देह में स्थित है। उसको 'अहं-मैं' कहते हैं। देश काल वस्तु से जिसका भेद न हो व आपही सर्वत्र अखंड रूप से परिपूर्ण हो उसे 'ब्रह्म' कहते हैं। 'अस्मि=हूँ' यह शब्द एकता का ही बोध कराता है।

३—सामवेद का महावाक्य है—'तत्त्वमसि', तू वह है। नाम रूप से गृहित, एक, अद्वितीय, सत्यात्मा जो कि सृष्टि से पहिले था और अब भी वैसा ही है इसी को 'तत्=वह' कहते हैं। महावाक्य के सुनने वाले शिष्य में देह, इन्द्रिय, आदि से परे जो सत्यात्मा है उसी को गुरुद्वारा 'त्व'=तू कहा गया है। 'असि=है' यह शब्द तू और वह को एक ही बतलाया है।

४—अथर्वण वेद का महावाक्य है—'अयमात्मा ब्रह्म', यह आत्मा ही ब्रह्म है। जो वस्तु अपने ही प्रकाश से अपरोक्ष हो उसे 'अयं=यह' कहते हैं। देह, इन्द्रिय, मन, प्राण के समुदाय का आदि अहंकार है और अन्तिम देह है। इन दोनों से न्याग जो कि सबके साक्षी रूपसे इनमें व्याप्त है उसे 'आत्मा' कहते हैं।

—(पं० द०)

(अ) नागायण क ११ अर्थः—

१—अपनी समीपता मात्र न जा संतन मय पश्यायों को अपने २ काय में प्रवृत्त करता है, उस चेतन का नाम मर है, इस चेतन आत्मा रूप मर की माया दृश्य रूप स सम्बन्धी होने से माया को मारा कहत हैं तथा सूक्ष्म प्रपञ्च माया का काय ज्ञान न उसे मार कहने में आती है। माया रूप मारा में तथा सूक्ष्म प्रपञ्च रूप नागम परमात्मा प्रतिबिम्बित हो रहता है, इसल माया विशिष्ट परमात्मा को तथा सूक्ष्म प्रपञ्च विशिष्ट हिण्ययगर्भ का भुक्ति नागायण कहती है।

२—परमात्मा रूप मर के उत्पन्न किय जल का मार कहते हैं यह नाग रूप जल विनाद रूप परमात्मा का आधार होने से भुक्ति ने परमात्मा को नागायण कहा है।

३—जिस प्रकार प्रसिद्ध नदियों का जल नौका का आधार है तैसे ही मूढि रूप नौका का आधार जल, परमात्मा से उत्पन्न होता है इस नाग को परमात्मा सूत्रात्मा प्राणरूप से धारणकर्ता होने से भुक्ति ने परमात्मा को 'नागायण' कहा है।

४—सूक्ष्म प्रपञ्च रूप शरीरवाला विनाद तथा—सूक्ष्म प्रपञ्च रूप शरीरवाला हिण्ययगर्भ इस दोनों नगरूप मरों की स्थिति परमात्मा रूप कायण में होने से भुक्ति ने परमात्मा को 'नागायण' कहा है।

५—परमात्मा क प्रतिबिम्बरूप जीवों का मर कहने में

आता है। इनका निरूपण विवरूप परमात्मदेव से होता है, इसमें श्रुति ने परमात्मा को 'नागायण' कहा है।

६—जीव में स्वभाव सिद्ध काम क्रोधादि दोषों को आर कहने में आता है। इस दुःख रूप आर के आश्रय रूप अज्ञानादि जड प्रपञ्च को आगायण कहते हैं। यह जड प्रपञ्चरूप आगायण स्वयं, ज्योति, आनन्द-रूप, परमात्मा में न होने से श्रुति ने परमात्मा को 'नागायण' कहा है।

७—अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा-अभिनिवेश यह पाँच क्लेश, पुण्य पापरूप कर्म, सुखदुःखरूप फल तथा-उसकी वासना, यह सब अविद्यादिक ससार चक्र की 'अरा' हैं। क्लेशादिरूप अरा का माया परिणामी उपादान कारण होने से आगायण कहलाता है। इस माया रूप आगायण से कूटस्थ परमात्मा भिन्न होने से श्रुति ने उसे 'नागायण' कहा है।

८—कल्पित तादात्म्याध्यास-रूप सम्बन्ध से मायारूप नारी की स्थिति परमात्मा में होने से श्रुति ने परमात्मा को 'नागायण' कहा है।

९—परमेश्वर रूप नर के साथ सम्बन्ध रखनेवाली लक्ष्मी का नाम नारी हैं, यह नारी सर्व देहधारी जीवों को प्रिय, अनेक कलावाली, अनेक रूपवाली, अत्यन्तमनाहर, पुण्यवान को सुख देनेवाली तथा-पापियों को दुःख देनेवाली है। ऐसी लक्ष्मी रूप नारी परमात्मा में निश्चल होने से श्रुति ने परमात्मा को 'नागायण' कहा है।

(अ) नागरिकों के ११ अर्थ —

१—अपनी समीपता मात्र से जो चेतन सब पदार्थों को अपने २. काय में प्रयुक्त करता है, उस चेतन का नाम नर है। इस चेतन अणुभा रूप नर की माया दृश्य रूप से सम्बन्धी होने से माया को नारा कहते हैं तथा सूक्ष्म प्रपञ्च माया का काय धाम से उसे नार कहने में आती है। माया रूप नारा में तथा सूक्ष्म प्रपञ्च रूप नारम परमात्मा प्रतिबिम्बित हो रहता है, इसमें माया विशिष्ट परमात्मा को तथा सूक्ष्म प्रपञ्च विशिष्ट हिरण्यगर्भ को भूति नागायण कहती है।

५—परमात्मा रूप नर क उत्पन्न स्थित जल का नाव कहते हैं, यह नाव रूप जल धिराद्वरूप परमात्मा का आधार हमें स भूति न परमात्मा का नावयण कहा है ।

३—जिस प्रकार मिश्र नदियों का जल नीचा का आधार है, वैसे ही भूमि रूप नीचा का आधार जल, परमात्मा न उत्पन्न होता है। इस मार्ग का परमात्मा, सृष्टात्मा प्राणरूप न धारणकर्ता होने न भूति न परमात्मा को 'माग्यसु' कहा है।

४—अथूल प्रपण्य रूप शरीरमासा विनाद् नया-सूक्ष्म प्रपञ्च रूप शरीरमासा द्विगुण्यगर्भे इमं कालो नश्यत्य नरो की स्थिति परमात्मा रूप काण्य म होने से अति न परमात्मा का 'नारायण' कहा है।

५—एवमादिना च प्रतिषिद्धत्वात् अर्थो च। न च कदापि म

से मनुष्य सब दुःखों के पार होजाता है। इस प्रकार यहाँ स्तवन, अर्चन और जप इन तीनों का एक ही फल बतलाया गया है। सम्पूर्ण अर्थात् अध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुःखों को पारकर जाता है, यानी सर्व दुःखातीत हो जाता है।

ब्रह्मण्यं सर्वं धर्मज्ञं, लोकानां कीर्तिवर्धनं ।

लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूत भवान्द्रव्यं ॥

अर्थः—जो ब्राह्मण अर्थात् जगत् की रचना करने वाले ब्रह्म के तथा ब्राह्मण तप और श्रुति के हितकारी हैं सब धर्मों को जानते हैं लोकों के अर्थात् प्राणियों की कीर्ति यानी यशको उनमें अपनी शक्ति से प्रविष्ट हाकर बढ़ाते हैं जो लोक नाथ अर्थात् लोकों से प्रार्थित अथवा लोकों को अनुत्तम या शासित करने वाले अथवा उनपर प्रभुत्व रखने वाले हैं जो अपने समस्त उत्कर्ष से वर्तमान होने के कारण महद् अर्थात् ब्रह्म तथा महद्भूत यानी परमार्थ सत्य है जिनकी सन्निधि मात्र से समस्त भूतों का उत्पत्ति स्थान संसार उत्पन्न होता है इसलिये जो समस्त भूतों के उद्भव स्थान हैं उन परमेश्वर का स्तवन करने से मनुष्य सब दुःखों से छूट जाता है ।

एव मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिक तमोमतः ।

यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवर्चनम्, सदा ॥८॥

सम्पूर्ण विधिरूप धर्मों में इसी धर्मको सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य श्री पुण्डरीकाक्ष का अर्थात् अपने-हृदय कमल से विराजमान भगवान् वासुदेव का भक्ति पूर्वक तत्परता

१०—आत्मन् स्वरूप दृष्टा आत्मा का अनेक प्रकार के पदार्थों को विखलानेवासी, सर्व जीव की बुद्धि का नाम नारी है । इस नारी रूप का बुद्धि का स्वयं ज्योति आत्मादेव प्रकाशकर्ता होने से भुक्ति में स्वयं ज्योति दृष्टा, आत्मा को 'नारायण' कहा है ।

११—परमात्मा से कोई भी वस्तु मिथ्य न होने से भुक्ति में परमात्मा को नारायण कहा है नारायणस्वरूप स्वयं-ज्योति रूप अक्षर रूप परमपदरूप सर्व विश्व से पर सर्वविश्व रूप तथा सनातन है । जो अधिकारी नारायण रूप परमात्मगुरुदेव का अज्ञा तथा भक्तिपूर्वक स्मरण तथा-कीर्तन करता है उसके अधिधामि पाँच जलेशों का तथा सब पापों का परमात्मा नाश करता है । —(नारायणोपनिषद्)

(ब) अनादि मिथुनं विष्णु सर्वलोक महेश्वरम् ।

लोकाध्यक्षं स्तुवधित्यं सर्वं बुद्ध्यातिगोभवत् ॥

—(वि० सं० ६ ।)

अर्थ—अनादि मिथुन अर्थात् (हाना क्षय लेना बढ़ना बढ़लाना क्षीय होना और नष्ट होना इन) का भाव विक्रमों से रहित विष्णु अर्थात् व्यापक तथा सर्वपूर्ण लोकों के महेश्वर या विश्वतार है उस दृश्य-वर्ग का नाम लोक है उसका निर्यता ब्रह्मादि के भी सामी होने से जो सर्वलोक महेश्वर और सारे दृश्य-वर्ग का अपने सामाधिक ज्ञान से मायात् देखने के कारण लोकाध्यक्ष है उस (ब) की निम्नर स्तुति करते

से मनुष्य सब दुःखों के पार होजाता है। इस प्रकार यहाँ स्तवन, अर्चन और जप इन तीनों का एक ही फल बतलाया गया है। सम्पूर्ण अर्थात् अध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुःखों को पारकर जाता है, यानी सर्व दुःखातीत हो जाता है।

ब्रह्मण्य सर्व धर्मज्ञं, लोकानां कीर्तिवर्धन ।
लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूत भवान्नृवं ॥

अर्थः—जो ब्राह्मण अर्थात् जगत् की रचना करने वाले ब्रह्म के तथा ब्राह्मण तप और श्रुति के हितकारी है सब धर्मों को जानते हैं लाकों के अर्थात् प्राणियों की कीर्ति यानी यशको उनमें अपनी शक्ति से प्रविष्ट हाकर चढ़ाते हैं जो लोक नाथ अर्थात् लाकों से प्रार्थित अथवा लाकों को अनुत्तम या शासित करने वाले अथवा उनपर प्रभुत्व रखन वाले हैं जो अपने समस्त उत्कर्ष से वर्तमान/हाने के कारण महद् अर्थात् ब्रह्म तथा महद्भूत यानी परमार्थ सत्य है जिनकी सन्निधि मात्र से समस्त भूतो का उत्पत्ति स्थान संसार उत्पन्न हाता है इसलिये जो समस्त भूतों के उद्भव स्थान है उन परमेश्वर का स्तवन करने से मनुष्य सब दुःखों से छूट जाता है ।

एव मे सर्वधर्माणा धर्मोऽधिक तमोमतः ।

यद्भक्त्या पुण्डरीकार्क्षं स्तवगर्चेत्र; सदा ॥८॥

सम्पूर्ण विधिरूप धर्मों में इसी धर्मको सबसे बड़ा मानता हूँ—कि मनुष्य श्री पुण्डरीकाक्ष का अर्थात् अपने-हृदय कमल में त्रिगजमान भगवान् वासुदेव का भक्ति पूर्वक नत्परता

सहित गुण संकीर्तन रूप स्तुतियों से सदा अर्चन करे यानी मनुष्य आदर पूर्वक पूजन करे—इस प्रकार जो यह धर्म है। यही मुझे सबसे अधिक मान्य है।

इस स्तुति रूप अर्चन की अधिक मान्यता का कारण क्या है सो बतलाते हैं :

हिंसादि-पाप-कर्म का अभाव तथा अन्य पुरुष एवं द्रव्य वश और कालादि के नियम की अभावश्यकता ही इसकी अधिक मान्यता का कारण है।

विष्णु पुराण में कहा है—सत् युगमें ध्यान से ब्रैठामें यज्ञा जुष्टान से और द्रापण में पूजा करने से मनुष्य जो कुछ-पाता है वह कलिधुग में भगवान् कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से ही पा लेता है।
—(वि० पु० ६।२।१७)

मनुजी का बचन है—इसमें सम्बेह नहीं है कि ब्राह्मण अन्य कर्म कर वा-न करे वह केवल अपसे ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है अतः ब्राह्मण 'मैत्र' (सबका मित्र) कहा जाता है।
—(मनु० २।४८)

महाभाग में कहा है—सम्पूर्ण धर्मों में जब सर्व श्रेष्ठ धर्म कहा जाता है। क्योंकि जब यह प्राणियों की हिंसा किये बिना ही सम्पन्न होजाता है।

भगवान् का भी वचन है कि यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि यज्ञो
मे मे जप यज्ञ हूँ ।
—(गीता १० । २५)

इन सब बातों को सोच करही भीष्म जी ने यह कहा है
कि मुझे समस्त धर्मों में यही धर्म सबसे अधिक मान्य है ॥८॥
—(श्रीशाङ्कर भाष्य)

(व) कुमुदिनि प्रफुलित करत शशि, कमल विकासत भानु ।
विन मागे धन देत जल, त्योही सन्त सुजान ॥ (भर्तृ०)

(स) उत्तम पर कागज करे, अपनो काज विसार ।
पूरे अन्न जहान को, ता पति भिक्षा धार ॥
भले बुरे छाटे बड़े, गहें बड़नि पै आय ।
मकर असुरसुर गिरिअनल, दधि मधि सकल बनाय ॥
बड़े भार ले निग बहे, तजत न खेद विचारि ।
सेस भरा धरि धर धरे, अबलौ देत न डारि ॥
सन्त कष्ट सह आपही, सुखी गखैं जु समीप ।
आप जरै तह औरको, करै उजेरो दीप ॥
अमृत भरे तन मन बचन, निशिदिन-जग उपकार ।
परगुण मानत मेरु सम, विरले जन संसार ॥

आनन्द घन :—

आत्मा चिदानन्द मयोऽविकार वन्दे, -हादि संघाद्वयति
गम ईश्वरः । निगंजनो मुक्त उपाधितः सदा क्षात्वैव-
मात्मानमितो विमुच्यते ॥

सहित गुण संकीर्तन रूप स्तुतिषों से सदा अर्चन कर यानी मनुष्य आवर पूर्वक पूजन करे—इस प्रकार जो यह धर्म है। यही मुझे सबसे अधिक मान्य है।

इस स्तुति रूप अर्चन की अधिक मान्यता का कारण क्या है सो बतलाते हैं:

हिंसादि-पाप-कर्म का अभाव तथा अन्य पुरुष एवं द्रव्य तथा और कात्यादि के नियम की अनावश्यकता ही इसकी अधिक मान्यता का कारण है।

धिष्णु पुराण में कहा है—सत् पुण्यं व्याप्तं संवेतामै यथा
नुष्ठानं सं और द्वापर में पूजा कर्म से मनुष्य जो कुछ-पाता
है वह कलियुग में भगवान् कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से
ही पा लेता है। —(वि० पु० ६।२।१७)

मनुजी का वचन है—इसमें सम्बह नहीं है कि प्राण्य
अन्य कर्म का या-न कर यह केवल अपने ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त
कर लेता है अतः प्राण्य 'मीम' (सयका मित्र) कहा जाता
है। —(मनु० २।८८)

महाभारत में कहा है—सम्पूर्ण धर्मों में आप सर्व श्रेष्ठ धर्म
कहा जाता है। क्योंकि आप यह प्राणिषों की हिंसा किये
बिना ही सम्पन्न होजाता है।

भगवान् का भी वचन है कि यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि यज्ञो
में मैं जप यज्ञ हूं ।
—(गीता १० । २५)

इन सब बातों को सोच करही भीष्म जी ने यह कहा है
कि मुझे समस्त धर्मों में यही धर्म सबसे अधिक मान्य है ॥८॥
—(श्रीशाङ्कर भाष्य)

(व) कुमुदिनि प्रफुलित कर्ग शशि, कमल विकासत भानु ।
विन मागे धन देत जल, त्योही सन्त सुजान ॥ (भट्ट^०)

(स) उत्तम पर कागज करे, अपनो काज विसार ।
पूरे अन्न जहान को, ना पति भिक्षा धार ॥
भले बुरे छाटे बडे, रहें बड़नि पै आय ।
मकर असुरसुर गिरिअनल, दधि मधि सकल बनाय ॥
बडे भार ले निग बहै, तजत न खेद विचारि ।
सेस भरा धरि धर धरे, अबलों देत न डारि ॥
सन्त कष्ट सह आपही, सुखी राखैं जु समीप ।
आप जरै तह औरका, करै उजेरो दीप ॥
अमृत भरे तन मन वचन, निशिदिन-जग उपकार ।
परगुण मानत मेरु सम, विरले जन संसार ॥

आनन्द धन :—

आत्मा चिदानन्द मयोऽविकार वन्दे, -हादि सघाटयति
गम ईश्वर. । निगंजनो मुक्त उपाधितः सदा शात्वैव-
मात्मानमितो विमुच्यते ॥

अर्थः—आत्मा विद्वानम्भू मय शीर अधिकारी है इन्द्रियां तथा वह से अलग है ईश्वर स्वरूप है उपाधि से मुक्त है, निर्गुण है इस प्रकार आत्मा को पहिचान कर इस संसार से मुक्त हुआ है ।
—(अध्यात्म रामायण)

तदा चार्थं प्रसावेन वाक्यार्थं ज्ञानताः क्षणात् ।
वेहेन्द्रियमनः प्रासाहं कृतिभ्यः पृथक् स्थितम् ॥
स्वात्मानु भवतः सत्यमानंवाग्मानं मह्यम् ।
आत्मा सद्योमवेन्मुक्तः सत्यमेव भवाहितम् ॥२॥

—(अ० ग०)

अर्थः—आचार्य की कृपा से अथ वद्वान्त वाक्यों का अर्थ मात्र में ज्ञान प्राप्त होता है तब वेह इन्द्रिय मन प्राण तथा अहंकार से पृथक् रहें ।

अथ सत्स्वरूप तथा विद्वानंश्च स्वरूप आत्मा का अनुभव होता है और इस प्रकार स्वात्मानुभव होने से तत्काल मातृ होता है इस प्रकार मैं सत्य वस्तु का प्रकाश किया है ।

आत्मबोधोपनिषद् में कहा है :—

सर्वं भूतस्य मेक गारायणं कण्ठ्यं पुत्रपञ्चाङ्ग्यं परं ब्रह्म
शोक मोह विनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन् सीवती । अर्थात् सर्वभूतों में स्थित एक एकाकार कण्ठ रूप शोक मोहादि से रहित परब्रह्म गारायण विष्णु (गुरु) का ध्यान करने से (मनुष्य) मुक्त नहीं पाता ।

ऋषयः पितरोदेवा महा भूतानि धातनः ।
जङ्गमा जङ्गमं चेद जगन्नारायणोद्भयम् ॥

—(महाभारत)

अर्थः—ऋषि पितर देवता महाभूत धातुएँ और यह चग-
चर जगत नागायण से ही उत्पन्न हुआ है ।

योगो ज्ञान तथा सौख्यं विद्या शिष्यादी कर्मच ।
वेदाः शास्त्राणि विज्ञान मेतत्सर्व जनार्दनान् ॥

—(प्र० मा०)

अर्थः—योग ज्ञान तथा सांख्यादि विद्याएँ शिष्यादि कर्म
एव वेद शास्त्र और विज्ञान ये सब श्री जनार्दन से ही हुये हैं ।

एको विष्णुर्महदभूत पृथग्मतान्य नेकशः ।
त्रिलोकान्व्यप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः ॥

एकमात्र विष्णु भगवान् ही महत्स्वरूप हैं वह सर्व भूतात्मा
विश्वभोक्ता अविनाशी प्रभु ही तीनों लोकों को व्याप्त कर
नाना भूतों को तरह २ से भोगते हैं ।

आदरेण यथा स्तौति धनवन्त धनेच्छया ।
तथा चेद्विश्वकर्तार को न-मुच्येत वधनात् ॥

—(गरुड पु० २३० । ५०)

अर्थः—जिस प्रकार मनुष्य धन की इच्छा से धनवान की

अर्थः—आत्मा चित्तानन्द मय श्रीर अधिकारी है इन्द्रिया तथा वह से अलग है ईश्वर स्वरूप है उपाधि से मुक्त है, निश्चय है इस प्रकार आत्मा को पहिचान कर इस संसार से मुक्त हुआ है ।
—(अष्टात्म्य रामायण)

तदा ध्यायेत् प्रसादेन वाक्यार्थं ज्ञानतः कृतात् ।
इन्द्रियमनः प्राणाह कृतिभ्यः पृथक् स्थितम् ॥
स्वात्मानु मयतः सत्यमार्जहाग्राम मद्रयम् ।
वात्सा तथामवेन्मुक्तः सत्यमय भवादितम् ॥२॥

—(अ० ग०)

अर्थः—आचार्य की कृपा से जब वद्वान्त वाक्यों का अर्थ-
मात्र में ज्ञान प्राप्त होता है तब वह इन्द्रिय मन प्राण तथा
अहंकार से पृथक् रह ।

अष्टम सत्त्वक तथा चित्तमय स्वरूप आत्मा का अनुभव
होता है और इस प्रकार आत्मानुभव होने से तत्काल मार्ग
ज्ञाता है इस प्रकार मैं सत्य वस्तु का प्रकाश किया है ।

आत्मबोधोपनिषद् में कहा है :—

सर्वे भूतस्य मेकं नागायणं कण्ठं पुण्यमकारणं परं ब्रह्म
शोक मोह विनिर्मुक्तं विष्णुं व्यासश्च सीवती । अर्थात् सबभूतों
में स्थित एक एकाकार कण्ठक रूप शोक माहादि से रहित
परब्रह्म नागायण विष्णु (गुरु) का ध्यान करने से (मनुष्य)
बुद्ध नहीं पाता ।

हृगम्यधं च स्मर्तॄणां हविर्भागः क्रतुष्वहम् ।

वर्णश्चमेहारे श्रेष्ठस्तस्मान्दरिह स्मृतः ॥

अर्थः—मैं अपना स्मरण करनेवालों के पाप और यज्ञों में हविर्भाग का हरण करता हूँ तथा मेरा अति सुन्दर हरित वर्ण है इसलिये मैं हरी कहलाता हूँ ।

—(म० भा० ३४२ । ६८)

रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानन्दे चिदात्मनि ।

इति राम पदे नैतत्परं ब्रह्माभिधीयते ॥

जिस नित्यानन्द स्वरूप चिदात्म में योगी जन रमण करता है वह परब्रह्म 'राम' इस पद से कहा जाता है ।

कृपि भूवाचकः शब्दोऽणश्च निर्वृति वाचकः ।

विष्णुस्तद्भाव योगश्च कृष्णो भवति शाश्वतः ॥

—(महा उद्योग ७० । ५)

अर्थः—कृप शब्द सत्ता का वाचक है । और 'ण' आनन्द का श्री विष्णु में के दोनों भाव हैं, इसलिये वे सर्वदा कृष्ण कहलाते हैं, इस व्यास जी के वाक्यानुसार सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान् ही कृष्ण हैं ।

शास्येनापि नमस्कारः प्रयुक्तश्चक्र पाणये !

संसार-स्थूल घन्धाना मुद्देजन कगहिसः ॥१॥

आदर पूर्वक स्तुति करता है उसी प्रकार यदि विश्वकर्मा की स्तुति करे तो कौन बन्धन से मुक्त नहीं हो जायेगा ?

सर्वे विद्या नामुपेक्ष्यत्यात्मर्षेणा जनकस्याव्यायुः ।

सर्व विद्याओं के उपेक्षा हुआ से तथा सबके जन्म जाता होने से शुरु है ।

नागायक पद्म ज्योतिः—नागायक परम ज्योति है ।

—(भा० उ० १३।१)

साक ब्याधिपतिम प्रतिम प्रथाव मीपत प्रकृत्य शिरमा प्रमविष्णु मीपत । जन्ममन्तर प्रलय कल्प सहस्र ज्ञात-भक्त्य प्रथमा मुपयाति नरस्य पापम् ॥

—(महामातल शान्तिपर्व ४७।७१)

तीनों साकों के स्वामी अनुपम प्रभाव शास्त्री तथा अनेक रूपन प्रकट होने वाले मणवाह का शिर मुकाकर थाड़ासा प्रथाम करने से अनुपम क हजारों महा कल्पों में जन्म जन्ममन्तरो में किये हुये सम्पूर्ण पाप तुरन्त नष्ट होजात है ।

हरिर्हिमिगुर्णः साक्षात्पुरुषः प्रकृते परः ।

स सर्वव्यपद्रष्टा न भजतिगुणा भवत ॥

—(महापुराण)

अर्थः—हरि साक्षात् मिगुण पुरुष है प्रकृति स परे है तथा सर्व जनों की दृष्टिका उपद्रष्टा है इससे कमका भजन करने वाला भी मिगुण दाता है ।

हगम्यध च स्मर्त्तॄणां हविर्भाग क्रतुष्वहम् ।

वर्णश्चमेहारे श्रेष्ठस्तस्माद्धरिहं स्मृतः ॥

अर्थ.—मे अपना स्मरण करनेवालों के पाप और यज्ञों में हविर्भाग का हरण करता हूँ तथा मेरा अति सुन्दर हर्गित वर्ण है इसलिये मैं हरी कहलाता हूँ ।

—(म० भा० ३४२ । ६८)

रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानन्दे चिदात्मनि ।

इति राम पदे नैतत्परं ब्रह्माभिधीयते ॥

जिस नित्यानन्द स्वरूप चिदात्म में योगी जन रमण करता है वह परब्रह्म 'राम' इस पद से कहा जाता है ।

कृषि भूवाचकः शब्दोऽणश्च निवृत्ति वाचकः ।

विष्णुस्तद्भाव योगश्च कृष्णो भवति शाश्वत ॥

—(महा उद्योग ७० । ५)

अर्थ.—कृष शब्द सत्ता का वाचक है । और 'ण' आनन्द का श्री विष्णु में के दानों भाव हैं, इसलिये वे सर्वदा कृष्ण कहलाते हैं, इस व्यास जी के वाक्यानुसार सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान् ही कृष्ण हैं ।

शास्येनापि नमस्कारः प्रयुक्तश्चक्र पाणये !

संसार स्थूल बन्धाना मुद्देजन कगहिस. ॥१॥

अर्थः—भगवान् अक्षपाणि को भी शठता (दुश्म) समी
 किया हुआ समस्कार है यह भी नासुन्देह समाग क स्युक्त
 वन्दनों का कारण जाता जाता है ।

एकोदेवः सर्वभूतेषु शुद्धः सर्वव्यापी सर्वभूतात्मगत्मा ।
 कर्माभ्यक्षः सर्वभूताधिपतिः साक्षी चेतो केवलानिर्गुणश्च ॥

अर्थः—एक देव है जो सब प्राणियों में क्षिपा हुआ है सर्वत्र
 व्याप्त है सब जीवों का अन्तरात्मा है, कर्मों का अभ्यक्ष (कर्म
 फल का विभाग करने वाला) है सब भूतों का अधिपति है
 तथा सब का साक्षी सबको चेतना देन वाला एक मात्र
 और निर्गुण है ।

जो सब से पहले प्रकाश को रचता है और फिर उसे सब
 प्रदान करता है आत्मा और बुद्धि के प्रकाश लक्ष्य उस देव
 की मैं मुमुक्षु शरण जाता हूँ । ऐसा स्वताम्बतर शास्त्र के मन्त्रों-
 पतिपद में कहा है । ॥ स्वोपयोपनिषद् में कहा है इस पूर्वोक्त
 देवता न ईक्षण किया । 'बह एक ही अद्वितीय था' ।

प्र०—जीवात्मा और परमात्मा में तो भेद है फिर एक
 हो सब कैसे हो सकता है ?

उ०—ऐसा मत कहो, क्योंकि 'उस सब कर इसी में
 प्रविष्ट होगा । 'बह इस [शरीर] में नल से लेकर [शिरा
 पर्यंत] अनुप्रविष्ट है इत्यादि श्रुतियों से अधिकारी परमात्मा
 का ही बुद्धि तथा उस की वृत्तियों के साक्षीरूप में प्रवेश कर

जाने के कारण उनमें अभेद है । यदि कहो कि प्रविष्ट हुआ का तो परस्पर भेद होता है, फिर जीव और परमात्मा की एकता कैसे हो सकती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 'एक ही देव अनेक प्रकार से स्थित है' एक होने पर भी अनेक प्रकार से विचार किया जाता है तुम एक हो अनेकों में अनुप्रविष्ट हो इत्यादि श्रुतियों से एक का ही अनेक प्रकार प्रवेश कहा जाता है । इसलिये प्रविष्ट हुआ में भेद नहीं है ।

इसी विषय में 'हिरण्यगर्भः' आदि आठ मन्त्र हैं 'कम्भै-
देवाय' इस तैत्तिरीयक श्रुति में भी एकार का लोप हुआ है,
अतः यह मन्त्र भी एक देव का प्रतिपादक है ।

कठोपनिषद् में कहा है:—जिस प्रकार संसार में व्याप्त हुआ एक ही अग्नि पृथक्-पृथक् आकारों के संयोग से भिन्न २ रूप वाला होता है उसी प्रकार समस्त प्राणियों का एक ही अन्तरात्मा भिन्न-भिन्न रूपों के अनुरूप और उनके बाहर भी स्थित है जैसे एक ही विश्वव्यापी वायु भिन्न-भिन्न रूपों के अनुसार तद्रूप होगया है उसी प्रकार समस्त प्राणियों का अन्तरात्मा भिन्न-भिन्न रूपों के संयोग से उनके अनुरूप है और उनसे बाहर भी सर्वत्र व्याप्त है । जिस प्रकार सम्पूर्ण जगत का नेत्र सूर्य दर्शनजन्य बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार समस्त प्राणियों का एक अन्तरात्मा परमेश्वर उन सब के दुखों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वास्तव में वह शरीर से भिन्न है । समस्त भूतों का एक ही अन्तरात्मा है । जो सब को वश में करने वाला है और अपने एक ही रूप

अर्थः—भगवान् चण्डपाणि का ओ शठता (वृम्भ) न भी किया हुआ नभरका है यह भी निःसम्बन्ध संसार क स्पृह वृम्भों का काटने वाला होता है ।

एकोदयः सर्वमृतेषु शुद्धः सर्वध्यापी सर्वमृतान्तगता ।
कर्माध्यक्षः सर्वमृताधिपासः साक्षी चेतन केवलो निर्गुणः ॥

अर्थः—एक देव है जो सब प्राणियों में छिपा हुआ है सर्वत्र व्याप्त है सब जीवों का अन्तरात्मा है, कर्मों का अध्यक्ष (कर्म फल का विभाग करने वाला) है सब मृतों का अधिष्ठान है तथा सब का साक्षी, सबको चेतना देने वाला, एक मात्र जीव निर्गुण है ।

जो सब से पहले ब्रह्मा को रचता है और फिर उसे देव प्रधान करता है आत्मा और बुद्धि के प्रकाश स्वरूप उस देव की मैं सुमुख शब्द बता है । ऐसा श्रोताम्बर शब्दा क मन्त्रा-पनिषद् म कहा है । व श्रोत्यापनिषद् मे कहा है इस पूर्वोक्त ब्रह्मा न ह्यत्र किया । 'यह एक ही अद्वितीय था' ।

प्र०—जीवान्मा और परमात्मा म ना भव है फिर एक हो जब कैम हो सचता है ?

उ०—एसा मत कहा, क्योंकि 'उस रच कर वसी म प्रविष्ट होगया 'यह इस [शरीर] म मन्त्र से लेकर [शिवा पर्यन्त] अनुप्रविष्ट है इत्यादि भुक्तियों से अविकारी परमात्मा का ही बुद्धि तथा उस की वृत्तियों क साक्षीरूप म प्रथम कह

होकर सम्पूर्ण भूतों में स्थित मुझ परमात्मा को भजता है वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ ही में वर्तता है। पण्डित-जन विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में और चाण्डाल में भी समान दृष्टि रखने वाले होते हैं।' हे अर्जुन ! मैं सम्पूर्ण भूतों के अन्तःकरणों में स्थित उन का आत्मा हूँ तथा मैं ही समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अन्तर्भी हूँ।' जिस समय पृथक् पृथक् भावको एक (परमात्मा के सकल्प) में ही स्थित देखता है और उसी से सब भूतों का विस्तार हुआ जानता है उस समय ब्रह्म को प्राप्त होजाता है। हे अर्जुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता है। इसलिये सर्व धर्मों को त्याग कर केवल एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं तुम्हें सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हे विप्रगण ! आप लोगों को सत्त्वगुण में स्थित होकर सर्वदा एक मात्र श्री हरि का ही ध्यान करना चाहिये। आप सदा ओंकार का जप और श्री केशव का ध्यान करें। हे पुरुषोत्तम ! निश्चय ही सम्पूर्ण देवताओं में एक आप ही आश्चर्य रूप और धन्य है। हे महा-बाहो ! संसार में (आपके समान) और कोई भी नहीं है। इस प्रकार हरिवंश में कहा है। 'जो कुछ मनु ने कहा है वह औषधि रूप है यह श्रुति मनु का महात्म्य बतलाने वाली है। और मनु जी कहते हैं—समस्त भूतों में स्थित अपने आत्मा को और समस्त भूतों को अपने आत्मा में देखता हुआ आत्मयज्ञ करने वाला पुरुष स्वराज्य लाभ करता है।'।

को नामा प्रकार के कर लेता है । अपने अन्तःकरण में स्थित उस देव को जो धीर पुरुष देखते हैं उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है धीरों को नहीं । जो नित्यों का नित्य और चेतनों का चेतन है तथा जो अकेला ही अनेकों की कामनाओं को पूर्ण करता है उसे जो धीर पुरुष अपने अन्तःकरण में स्थित देखते हैं उन्हें ही नित्य शान्ति प्राप्त होती है । धीरों को नहीं ।

बृहदारण्यकोपनिषद् में कहा है—‘प्रथम एकमात्र यह ब्रह्म ही था अकेला होने में उसे अपने ऐश्वर्य से तृप्ति न हुई इसके अतिरिक्त और कोई प्रथा नहीं है इत्यादि ।

ईशावास्य में कहा है—‘ब्रह्म एक है बसता नहीं है [तथापि] मन से भी अधिक वेग वाला है । ‘एकत्व देखने वाले को फिर क्या शोक और क्या मोह ?’ [श्रुति कहती है] पहले यह एक आत्माही था और शुद्धही नहीं था । ‘समस्त प्राणियों के भीतर जो पुरुष है वह मेरा आत्मा है—ऐसा ज्ञान । ऋग्वेद का भी कथन है—‘उस एक आत्मा को ही ब्राह्मणयोग नामा प्रकार से कहते हैं । उस एक की ही नामा प्रकार से कल्पना करते हैं । ‘यह एक ही देव पृथ्वी और स्वर्ग को रचता हुआ’ ‘यह अकेला ही सम्पूर्ण ओकों की धारण करने वाला है । ‘अनेक प्रकार में बढ़ाया हुआ अग्नि एक ही है । छान्दोग्य में भी कहा है—‘हं सीम्न ! पहिले यह एकमात्र अद्वितीय सत्त्व ही था ।

श्री गीतोपनिषद् में कहा है—‘जो पुरुष एकत्व में स्थित

होकर सम्पूर्ण भूतों में स्थित मुझ परमात्मा को भजता है वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ ही में वर्तता है। परिडत-जन विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में और चाण्डाल में भी समान दृष्टि रखने वाले होते हैं।' हे अर्जुन ! मैं सम्पूर्ण भूतों के अन्तःकरणों में स्थित उन का आत्मा हूँ तथा मैं ही समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अन्तभी हूँ।' जिस समय पृथक पृथक भावको एक (परमात्मा के सकल्प) में ही स्थित देखता है और उसी से सब भूतों का विस्तार हुआ जानता है उस समय ब्रह्म को प्राप्त होजाता है। हे अर्जुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता है। इसलिये सर्व धर्मों को त्याग कर केवल एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं तुम्हको सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हे विप्रगण ! आप लोगों को सत्त्वगुण में स्थित होकर सर्वदा एक मात्र श्री हरि का ही ध्यान करना चाहिये। आप सदा ओंकार का जप और श्री केशव का ध्यान करें। हे पुरुषोत्तम ! निश्चय ही सम्पूर्ण देवताओं में एक आप ही आश्चर्य रूप और धन्य हैं। हे महा-बाहो ! संसार में (आपके समान) और कोई भी नहीं है। इस प्रकार हरिवंश में कहा है। 'जो कुछ मनु ने कहा है वह औषधि रूप है यह श्रुति मनु का महात्म्य बतलाने वाली है। और मनु जी कहते हैं—समस्त भूतों में स्थित अपने आत्मा को और समस्त भूतों को अपने आत्मा में देखना हुआ आत्मयज्ञ करने वाला पुरुष स्वराज्य लाभ करता है।'

‘यह एक ही जगदीश्वर भगवान् संसार की रचना, स्थिति और संहार करने वाली प्रज्ञा विष्णु और शिव रूप तीन संज्ञायों को प्राप्त होता है ।’

‘इस लिए है शिव ! विज्ञान के सिवा और कोई वस्तु कुछ भी नहीं है यह एक विज्ञान ही अपन-अपन कर्मों के भेद से विभिन्न चित्त वालों को भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत हो रहा है । यह ज्ञान दुःख निमल शोकहीन और सोमादि सम्पूर्ण सगुणों से रहित है । यही एक सत् श्रेष्ठ और परमेश्वर है तथा यही सबत्र व्याप्त है—जस से पृथक् और कुछ नहीं है ।

जब कि समस्त वेद में एक ही पुरुष व्याप्त है तब ‘आप कौन हैं ? मैं अनुक हूँ ! कहना व्यर्थ है ।’

जिस प्रकार [इन्द्रि-वीर से] एक ही आकाश श्वेत, नील आदि अनेकों भेद वाला वीर पड़ता है वसी प्रकार आत्म-इन्द्रि पुरुषों का एक ही आत्मा अलग २ विकार देता है । यहाँ जो कुछ है वह एक अक्षुप्त भगवान् ही है उससे अति नित्य कुछ भी नहीं है । यही मैं यही तूही है और यह आत्म स्वरूप ही सब कुछ है, मेव इन्द्रिरूप मोह को छोड़ । उन (जड़ भूत) के इस प्रकार कहने पर उस परमार्थ इन्द्रि वाले श्रुप श्रेष्ठ (गङ्गाश) ने मंत्र भाव का त्याग दिया ।

—(विष्णु २ । १६ । २२-२४)

यमराज ने [अपने बूतों से] कहा था—यह सम्पूर्ण संसार और मैं एकमात्र परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं—

जिनकी हृदयस्थ अनन्त भगवान् मे ऐसी दृढ़ भावना होगई है उन्हें तुम दूर से ही छोड़ कर निकल जाया करो ।

हे देवगण ! पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है; मैं महादेव जी और आप सब भी नागायण स्वरूप ही है जो उसकी विभूतियां हैं उन्हीं की न्यूनता तथा अधिकता परस्पर बाध्य-बाधक रूप से रहती है ।

[भगवान् कृष्ण बलराम से कहते हैं] 'हे विश्वात्मन् ! आप और मैं दोनों इस ससार के एक ही कारण हैं । इस ससार के लिये ही हम दोनों भिन्न रूप से स्थित हैं ।'

[श्री कृष्णचन्द्र जी महादेव जी से कहते हैं] जो अभय आप ने दिया है वह सब मेरा ही दिया हुआ है । हे शंकर ! आप अपने को मुझ से पृथक् न देखें । जो मैं हूँ वही आप और देवता, असुर तथा मनुष्यों के सहित यह साग ससार है । जिन पुरुषों का चित्त अविद्या से मोहित होरहा है वे ही भेद भाव देखने वाले होते हैं ।

इस प्रकार विष्णु पुराण में कहा है । भविष्योत्तर पुराण में श्री महादेव जी का वचन है—'जो मनुष्य मुझे अथवा ब्रह्मा जी को दिष्णु से अलग देखते हैं, वे कुतर्क बुद्धि मूढ़ जन नीचे नरक में गिरकर दुःख भोगते हैं । तथा जो दुष्ट बुद्धि मूढ़ लोग मुझे और ब्रह्मा जी को विष्णु से पृथक् देखते हैं उन्हें उससे ब्रह्म-हत्या के समान पाप लगता है ।'

‘यह एक ही जगत्कर्म भगवान् स्वसार की रचना, स्थिति और संहार करने वाली प्रज्ञा, विष्णु और शिव रूप तीन संस्थाओं का प्राप्त होता है।

‘इस लिये है द्वित्र ! विष्णु के लिये और कोई बन्ध कुछ भी नहीं है यह एक विष्णु ही अपने-अपने कर्मों के फल से विभिन्न स्थिति वालों का भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत हो रहा है। यह ज्ञान कुछ निमल शाकहीन और सामाधि सम्पूर्ण नहीं है। यही एक मत् भेद और परमभेद है तथा यही सत्य ज्ञात है उस से कुछ और कुछ नहीं है।

जब कि समस्त वह में एक ही पुण्य व्याप्त है तब ‘आप दीन है’ में समुक्त है। कहना व्यर्थ है।

जिम प्रकार [दृष्टि-पाठ म] एक ही आकाश भूत भी आदि अनन्तों में वाला दीन प्रकृत है उसी प्रकार ज्ञान दृष्टि पुण्य का एक ही आकाश भूत २ विभागे होता है। यही तो बुद्ध है यह एक अप्रयुक्त भगवान् ही है उसमें अनि मित्र बुद्ध भी नहीं है। यही में गहरी गहरी है और यह आत्म स्वरूप ही सब बुद्ध है, भेद दृष्टिकोण मोह का मोड़। उन (जड भूत) के इस प्रकार कहने पर उन परमात्मा दृष्टि वाला भूत अष्ट (गह्वर) के भेद भाव का त्याग किया।

—(विष्णु ८।१२।२२-२४)

वसन्त न [अष्टमी व ३] कहा था—यह गह्वर गह्वर का मैं एकमात्र परम पुण्य परमेश्वर वागुदय ही है—

ही है, 'तब उस ने अपने ही को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ' 'वह सब ब्रह्म अपूर्व, अनन्य, अनन्त, और अबाह्य है, यह आत्मा ही ब्रह्म है, 'वह यह महान् अजन्मा आत्मा जरा, मरण, मृत्यु और भय से रहित ब्रह्म ही है, इत्यादि ब्रह्मको आत्म स्वरूप से स्वीकार कराने वाले और भी बहुत से दृष्टान्त ध्यान में रखने योग्य हैं। इन के सिवा 'यह तेरा अन्तर्यामी अमर आत्मा है, जो मन से मनन नहीं किया जाता वल्कि जिनके कारण मन का मनन करना कहा जाता है, तू उसी को ब्रह्म जान, यह लोग जिसकी उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, 'वह सत्य है' वही आत्मा है और वही तू है' इत्यादि अन्य वेदान्त वाक्य भी ईश्वर का आत्मभाव से ग्रहण और बोध कराते हैं।

प्र० —प्रतिमा में विष्णु दृष्टि करने के समान यह प्रतीक-दर्शन ही होगा।

उ०:—ऐसा कहना ठीक नहीं, इससे (परमात्मा में) गौणता आ जायेगी और वाक्य का रूप भी बदल जायगा। जहाँ प्रतीक दृष्टि अभीष्ट होती है वहाँ केवल एक बार ही कहा जाता है, जैसे—'मन ब्रह्म है' 'आदित्य ब्रह्म है, इत्यादि। किन्तु यहाँ तू मैं हूँ और मैं ही तू है' इस प्रकार (परस्पर अभेद करके) कहा है अतः प्रतीक श्रुति से विरुद्ध होने के कारण अभेद की ही प्राप्ति होनी है। इस के सिवा भेद दृष्टि की निन्दा करने से भी यही सिद्ध होता है जैसा कि अन्य देवता की यह समझ कर उपासना करता है कि यह अन्य है और मैं अन्य हूँ वह नहीं जानता अतः वह (देवताओं के)

इसी प्रकार हरिवंश म कैलाश वाणा के प्रसंग में महेश्वर का कथन है।

समस्त भाषों क आदि, मध्य और अन्त आप ही हैं। यह सम्पूर्ण विश्वोक्तो म हम दोनों का शब्द स या अर्थ से किसी प्रकार भी भेद नहीं है। हे गाबिम्ब ! संसार में जो-जो आप के महान् नाम हैं वे हो मेरे भी हैं-इसम कोई संदेह नहीं है। हे गोपेन ! हे जगन्नाथ ! जो आप की उपासना है वही मेरी हो। हे देव ! जो आप स प्रेय करता है इसम संदेह नहीं वह मुझ से भी प्रेय करता है। हे देव ! क्योंकि मैं भूपति भी आप ही का विस्तार हूँ इसलिये हे सर्व व्यापक देव ! ऐसी कहीं कोई वस्तु नहीं है जो आप स रहिन हो। जो कुछ था जो कुछ है और जो आ कुछ होगा हे जगत्पते ! हे देवेश्वर ! वह सब आप हो हैं आप से अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

यह सब वाक्य एकत्र का प्रतिपादन करना चाहे है।

और भी (परमात्मा को) आत्मा स्वरूप स ही प्राप्त होते हैं। और (आत्म स्वरूप से ही) प्रकट कराते हैं इस सूत्र में 'आत्मा' ऐसा कह कर शास्त्रोक्त लक्षण विशिष्ट परमात्मा का ही प्रतिपादन करना अभीष्ट है। तथा आवास शब्दा पास भी परमात्म प्रक्रिया म 'हं भगवम् ! हे देव ! तु ही मैं हूँ और मैं ही तु हं ऐसा कह कर उसको आत्मस्वरूप स स्वीकार करते हैं। तथा जो यहां है वही अन्यत्र है जो अन्यत्र है वही यहां है जो यह इस पुरुष में है और जो आदित्य में है वह एक

से स्थित जानता है उस ज्ञानको सात्विक जानो । इस प्रकार भगवान ने भी 'अद्वैत आत्म दर्शन ही सम्यग्दर्शन है' ऐसा कहा है । अतः आत्म स्वरूप ईश्वर में ही मन को स्थिर करना चाहिये ।

इस के सिवा आप भूतात्मा, इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा, 'आत्मा और परमात्मा है, इस प्रकार आप अकेले ही पांच प्रकार से स्थित है' । तथा, अथवा हे अर्जुन ! इन सबको बहुत जानने से तुम्हें क्या प्रयोजन है ? मैं अपन एक अश से ही इस सम्पूर्ण जगत् में प्रविष्ट होकर स्थित हू ।' इत्यादि (स्मृतिया भी यही बतलाती हैं)

अविद्यारूप उपाधि के सम्बन्ध में भी यह प्रमाणवाद है । —एक ही महान् आत्मा है, वही अहंकार कहा जाता है और उसे ही तत्त्वज्ञानी लोग जीव या अन्तरात्मा कह कर वर्णन करते हैं ।

तथा विष्णुपुराण में कहा है:—

'विभेद जनक अज्ञान के आत्यन्तिक नाश को प्राप्त होजाने पर आत्मा और ब्रह्म का भेद, जो सर्वथा असत्य है, कौन करेगा ?'

'हे राजन् ! आत्मा और परमात्मा का विभाग अज्ञान कल्पित ही है उस अज्ञान) के नष्ट हो जाने पर जीव और ब्रह्म का विभाग अभाग रूप ही है ।'

पशु क समान है 'जो इस लोक में अनकथत् देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है', 'जिस प्रकार पर्वत शिखर पर बरसा हुआ जल पर्वतों में (पर्वतों के निम्न भागों में) फैल जाता है उसी प्रकार आत्मा धर्मों (देहधारी जीवों) को विभिन्न रूप कर उन (उपाधियों) ही का अनुगमन करता है 'दूसरे से निम्न ही भय होता है' 'जिस समय यह इस (आत्मा) में घाटा सा भी अन्तर करता है तभी इसे भय होता है । ऐसा मानन वाले विद्वान को भी वह (मेघ ज्ञान) भयकर ही है 'जो सब को आत्मा से भिन्न देखता है उसका सब तिरस्कार कर देते हैं' इत्यादि । इसी प्रकार की अनेकों श्रुतियाँ मेघ उद्दि की निम्न करती हैं ।

तथा यह सब आत्मा ही है 'आत्मा को जान लेने पर यह सब जान लिया जाता है 'यह जो कुछ है सब आत्मा ही है' 'यह सब ब्रह्म ही है' इत्यादि श्रुतियाँ (अमेद का प्रतिपादन करती हैं) ।

स्मृति भी कहती है—'ह पाण्डव । जिस जान कर फिर तू इस मोह को प्राप्त नहीं होगा और जिसके द्वारा तू सम्पूर्ण भूतों की अपने आत्मा में और मुझको भी देखेगा । अर्थात् देव और उग्रह ईश्वर की सम्पूर्ण उपनिषदों में प्रसिद्ध एकता देखेगा ।

जिसके द्वारा सम्पूर्ण भूतों में एक अविनाशी भाव देखता है और उस (आत्म तत्त्व) को विभिन्न भूतों में अमिश्र रूप

से स्थित जानता है उस ज्ञानको सात्विक जानो। इस प्रकार भगवान ने भी 'अद्वैत आत्म दर्शन ही सम्यग्दर्शन है' ऐसा कहा है। अतः आत्म स्वरूप ईश्वर में ही मन को स्थिर करना चाहिये।

इस के सिवा आप भूतात्मा, इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा, 'आत्मा और परमात्मा है, इस प्रकार आप अकेले ही पांच प्रकार से स्थित हैं'। तथा, अथवा हे अर्जुन ! इन सबको बहुत जानने से तुम्हें क्या प्रयोजन है ? मैं अपने एक अंश से ही इस सम्पूर्ण जगत् में प्रविष्ट होकर स्थित हूँ।' इत्यादि (स्मृतिया भी यही बतलाती हैं)

अविद्यारूप उपाधि के सम्वन्ध में भी यह प्रमाणवाद है। —एक ही महान् आत्मा है, वही अहंकार कहा जाता है और उसे ही तत्त्वज्ञानी लोग जीव या अन्तरात्मा कह कर वर्णन करते हैं।

तथा विष्णुपुराण में कहा है:—

'विभेद जनक अज्ञान के आत्यन्तिक नाश को प्राप्त होजाने पर आत्मा और ब्रह्म का भेद, जो सर्वथा असत्य है, कौन करेगा ?'

'हे राजन् ! आत्मा और परमात्मा का विभाग अज्ञान कल्पित ही है उस अज्ञान) के नष्ट हो जाने पर जीव और ब्रह्म का विभाग अभाग रूप ही है।'

विष्णु धर्म में कहा है:—‘जिस प्रकार एक घटाकाश के घुलित या धूँ से व्याप्त होने पर उससे दूसरती अन्य घटाकाश कही किसी समय मलिन नहीं होते, उसी प्रकार अपने को धूम्रों से एक जीव के मलिन होजाने पर अन्य जीव कभी मलिन नहीं हो सकते ।

ब्रह्म पाञ्चवक्ष्य में कहा है:—जिस प्रकार एक ही आकाश घट आदि उपाधियों में धूयक्-धूयक् प्रतीत होता है उसी प्रकार ब्रह्म के पाशों में प्रतिबिम्बित सूर्य के समान एक ही आत्मा अनेक उपाधियों में अनेक सा जान पड़ता है ।

श्वेताश्वतर में कहा है:—‘शुद्ध (अक्षय्य) और आत्मा (चैतन्य) इन दोनों का एक ही देव शासन करता है । ‘अन्तो न्योपनिषद् का कथन है’ वह एक ही प्रकार है इत्यादि श्रुति कहती है वह वहाँ सब और व्याप्त है, ‘वह इन दिव्य तेजों से मन ही के द्वारा इन मोगों को देखता हुआ रमच करता है’ ‘अधिकारी परमात्मा ही वह अपना आत्मा रूप जोन है’ तथा ‘वही वह इसमें अंतुप्रविष्ट है’ ऐसी वृद्धवारण्यक श्रुति भी है इसके सिवा ‘वह आत्मा है इस प्रकार ही उपासना करे’ ‘वह यह ब्रह्म अपूर्ण है’ [इस आत्मा के सिवा] कोई अन्य प्रथा या अन्य विज्ञाता नहीं है ‘वह जो विज्ञातमय है वही महान् भज आत्मा है’ ‘तथा जो अन्य देखता की उपासना करता है वह सब इसी का रूप है इत्यादि और श्रुतियाँ भी हैं ।

योगी पाञ्चवक्ष्य का बचन है:— जिस प्रकार तपाये हुए

लोहे से चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार आत्मा से अनेकों जगत प्रगट होते हैं ।’

ब्रह्म पुराण में कहा है वह अजन्मा ही शरीर ग्रहण करने के कारण जात (जन्मा हुआ) कहा जाता है ।

[इस के सिवा] ‘जिस प्रकार रात्रि के समय घर में पड़ा हुआ रस्सी का टुकड़ा सर्प के समान प्रतीत होता है तथा तिमिर रोग से पीड़ित नेत्रों वाले को आकाश में एक ही चन्द्रमा दो-जैसा जान पड़ता है उसी प्रकार एक ही नित्योदित स्वयं ज्योति सर्वगामी परम पुरुष परमात्मा समस्त उपाधियों में उपस्थित होकर भास रहा है वह अहंकार रूप अविवेक के कारण ही मैं कर्ता हूँ ऐसा मानता है । तथा इसी प्रकार यह पुरुष प्रज्ञात्मा के साथ मिलकर और हे सोम्य ! उस समय वह सत् से मुक्त हो जाता है इत्यादि एवं ‘श्रीहरि अपनी माया अपने को मोहित कर द्वैत रूप माया के कारण अपने को गुणयुक्त अनुभव करते हैं ।’ ‘तथा क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान’ ‘उठते अथवा स्थित होते हुए’ ‘ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है’ ‘अव्यक्त से विशेष (पञ्चभूत) पर्यन्त सब अविद्या रूप ही माना गया है, ‘यह सब अन्धकार मय था’ ‘वाणी का विलास मात्र है’ जहाँ द्वैत के समान होता है वही अन्य, अन्य को देखता है, जहाँ इसके लिये सब आत्म स्वरूप ही हो गया वहाँ किससे किसको देखे और किससे किसको सूँघे ? ‘जिस अवस्था में सब भूत आत्म स्वरूप ही हो जाते हैं वहाँ एकत्व देखने वाले उस ज्ञानी को क्या मोह और क्या शोक हो सकता

है ? 'जहाँ अम्य कुछ नहीं देखता और न अम्य कुछ जानता ही है 'यह मेरे अज्ञान ही के कारण है, यहाँ जाना कुछ भी नहीं है इस लोक में जो अनेकवत् देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, सब और बाधु वाला है 'जो योगि (मूर्ख) में स्थित है वह एक ही सम्पूर्ण रूप और योगियों हैं' 'अपने ही समान बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली एक मादित श्वेत और हृन्व घर्ष अज्ञा को सेवन करने वाला एक अम्य उस का अनुगमन करता है और दूसरा उसे मांग कर त्याग देता है 'देवात्म शक्ति को धारण किया [सुपुति में] बसत दूसरा (बुद्धि रूप प्रमात) अम्य (इन्द्रिय रूप कारण) अम्य पृथक् (विषय) कोई नहीं है जिस वह देखे 'एक ही अर्थ था दूसरा कोई नहीं' इत्यादि ।

तथा गौडपादकारिका में भी कहा है यह जो कुछ चर-चर है सब मन का ही दृश्य है मन का कमनी मात्र होजाने पर हैत उपलब्ध ही नहीं होता । 'इसमें सम्बन्ध नहीं प्रपञ्च यदि होता तो अवश्य निवृत्ति हो सकता था, किन्तु हैत केवल माया मात्र है परमाथतः तो अज्ञेय ही है । 'जिस प्रकार स्वप्न में मन माया से ही हैत का स्फुरण करता है उसी प्रकार माया बश मन ही आपत्ति में हैत का स्फुरण करता है' इत्यादि ।

तथा स्वप्नादि विषयों के समान सम्पूर्ण भूत दृश्य रूप है, इसलिये तर्क से भी प्रपञ्च की मनी मानता ही जानो । 'दूसरे से निष्पन्न ही मय होना है' आत्मा को जान लेने पर यह

आत्मा की कार्य कारणता नहीं रहती' 'एक ही देव सम्पूर्ण भूतों में छिपा हुआ है' 'यह पुरुष असग ही है' आदि ।

विष्णुपुण्य में भी कहा है.—यह सम्पूर्ण जगत् सर्व भूत विष्णु का ही विस्तार है । अतः विलक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिये । हे दैत्य गण ! तुम सर्वत्र समता को प्राप्त हो क्योंकि समता ही श्री अच्युत की आराधना है । हे तात सर्व भूतमय विश्वरूप परमात्मा जगदीश्वर श्री गोविन्द में शत्रु मित्र की बात ही कहाँ है ?

'तथा तू वह है मैं ब्रह्म हूँ यह जो कुछ है सब आत्मा है' 'यह आत्मा ब्रह्म है' 'आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है एव 'एकत्व देखने वाले को क्या मोह और क्या शोक ?' इत्यादि श्रुति, स्मृति, इतिहास और लोकोक्तियों से भी (यही बात सिद्ध होती है) सिद्ध अर्थ (ब्रह्म) में भी वेद का प्रमाण मानना चाहिये, यथा.—

यदि स्वपंथ और साधनों से (प्रभाकर मतावलम्बी) अर्थ समूह को अकार्य (किया के अयोग्य) बतलाता है तो दूसरे लोग श्रुति को परमात्मा का ज्ञान कराने वाली क्यों न मानें ? ऐसा श्रेष्ठ पुरुषों का कथन है ।

पदों का सामर्थ्य अन्यान्वितस्वार्थ (अन्य पद से युक्त अपने अर्थ) में है, कार्यान्वितस्वार्थ (कार्य से युक्त अपने अर्थ) में नहीं यदि ऐसा होतो अर्थवादों (प्रशंसा वाक्यों) का

अन्वय नहीं हो सकता क्योंकि उसकी अन्वय बुद्धि स्मृतिरूप ही है। जैसे धन की इच्छा वाला धान सम्बन्धी श्वेत पशु का आलम्बन करे। धान निम्बय ही शीघ्र फल देने वाला देवता है इस वाक्य में (कायता का बाध) नहीं होता इस प्रकार (स्मार्तिक विषयक) गग ही (वागादि में) प्रवृत्त होता है, काय नहीं।

श्रुति भी कहती है—'कहा भी है यह पुरुष कामनामय है यह जैसी कामना वाला होता है वैसा ही सत्त्व करता है वैसा ही कर्म करता है उसी को प्राप्त हो जाता है।

तथा स्मृति भी कहती है—इस लोक में बिना कामना के किसी का कर्म नहीं ब्रजा जाता जो-जो भी कर्म किया जाता है सब कामना ही की चेष्टा होती है। तथा यह काम है श्रोत्र है इत्यादि। अतः अन्य विषय सम्बन्धी मन्त्र और अध्ययनों की भी प्रामाणिकता स्वीकार करनी चाहिये क्योंकि उन्हें प्रामाणिक कहन से नहुप सर्प यानि का प्राप्त हुआ या सो किस प्रकार (स्मृति) बुद्ध्या नहुप द्वारा शिबिका उत्थान में नियुक्त किया हुआ निर्मल-स्वभाव महामाग श्रुति, प्रवृत्ति और श्रुतियों में एक जाने पर पापी नहुप न यह शब्दों की 'ह इन्द्र ! प्रजा जी मैं शीघ्रों का प्रक्षेप करन के लिये जो मन्त्र बड़े हैं आप उन्हें प्रामाणिक मानते हैं या नहीं ? मृद बुद्धि नहुप उन न सहसा कह उठा 'नहीं।

श्रुतियों न कहा—न अध्ययन में प्रवृत्त होगया है और धम

को त्यागना चाहता है। पूर्वकाल में महर्षियों ने हमें वे मन्त्र प्रामाणिक बतलाये हैं।

अगस्त्य जी बोले तब राजा नहुष ने ऋषियों के साथ विवाद करते हुए अधर्मातुर हो मेरे शिर का पांव से स्पर्श किया। हे इन्द्र इससे वह नष्ट बुद्धि और श्रीहीन होगया। उस समय मैंने भगवतु और उद्विग्न चित्त नहुष से कहा—‘रे मूढ तूने पूर्वकाल में महर्षियों द्वारा बनाये और पालन किये निर्दोष मार्ग को दूषित किया है, मेरे शिर को पैर लगाया है और जिनका मिलना अत्यन्त कठिन है उन ब्रह्मतुल्य महर्षियों को बाहक बना कर अपनी शिविका वहन कराई है इस लिये हे राजन् ! इस अपराध के कारण तू निस्तेज होकर सर्परूप धारण कर दश सहस्र वर्ष तक पृथिवी पर विचरेगा और फिर शाप मुक्त होकर पुनः स्वर्ग प्राप्त करेगा। ऐसा महाभारत में कहा है।

अतः आत्मज्ञान में श्रद्धा करनी चाहिये। श्री भगवान का भी कथन है। ‘हे शत्रु-दमन ! इस धर्म में अश्रद्धा करने वाले पुरुष मुझे न पाकर मृत्युरूप ससार-मार्ग में लौट आते हैं। ऐतरेयक श्रुति में भी कहा है यही मार्ग है, यही कर्म है, यही ब्रह्म है, तही सत्य है, अतः इससे प्रमाद न करे, इसका त्याग न करे जिन्होंने पहले इसका त्याग किया था वे पराभाव को प्राप्त हुए।’

वेद मन्त्र भी कहता हैः—‘तीन प्रसिद्ध प्रजाओं ने धर्म का

त्याग किया था अस्य प्रजा सब प्रकार अर्क (अर्चनीय अग्नि) की उपासना में तत्पर हुई कुछ सकल भुवनों में महान् सूर्य की उपासना करने लगी । जगत् का पवित्र करने वाला वायु सब दिशाओं में प्रविष्ट हुआ (कुछ उसकी उपासना करने लगी) तीन प्रसिद्ध प्रजाओं ने धर्म त्याग किया जिन तीन प्रजाओं ने धर्म का त्याग किया था वे पक्षी, वृद्ध, बगव और इरपाव हैं ऐसी भुक्ति है । वृद्ध वन के वृक्ष हैं, वगव औषधियाँ हैं और इरपाव उर (हृदय) ही जिनके पाव हैं सर्पादि हैं ।

तथा ईशावास्योपनिषद् मं अविद्या की मित्रा विपर्यय यह मन्त्र है वे असुर्य नामक साक धोर अंधकार से व्याप्त हैं जो कोई आत्मघाती पुरुष होता है वे मरने पर उन्हीं को प्राप्त होते हैं । तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा है—ब्रह्म असत्य है, यदि ऐसा जानता है तो वह (जानने वाला) असत् ही होजाता है तथा शकुन्तलोपाख्यान का वचन है—‘जो अस्य प्रकार से स्थित अपने आत्मा को अस्य प्रकार जानता है उस आत्म घाती चार ने कौन पाप नहीं किया ? अस्तु ! अब अधिक प्रसन्न बढ़ाने की आवश्यकता नहीं ।

अब सहस्रनाम जप के अनुरूप मानसस्त्रान का वर्णन किया जाता है । ‘जिस में देवता और भद्र पूर्ण एकता को प्राप्त होगये हैं उस परम पवित्र मानस-तीर्थ को जाय और उसमें स्नान कर अमर होजाय या मनुष्य मानस-तीर्थ में स्नान मरणादिक भीतर बाग-द्वय रूप मल को दूर करने वाले ध्यान

रूप जल में स्नान करता है वह परमगति प्राप्त करता है । सरस्वती रजोमयी हैं, यमुना तमोमयी और गङ्गा जी सत्त्व स्वरूपा हैं, अतः वे निर्गुण ब्रह्म तक नहीं जा सकतीं । आत्मा नदी है वह संयम रूप जल से भरी हुई है सत्य उसका हृद (जल प्रवाह), शील तट है और दया तरङ्ग है हे पाण्डुपुत्र ! उसमें स्नान करो, जल से अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो सकता । ऐसा महाभारत में कहा है ।

स्मृति का कथन है:—‘श्री विष्णु भगवान् का चिन्तन मानसिक स्नान है ।’

मनुजी कहते हैं:—‘इसमें सन्देह नहीं ब्राह्मण कोई और कर्म करे या न करे, केवल जप से ही शुद्ध होजाता है, अतः ब्राह्मण ‘मैत्र’ (सबका मित्र) कहा जाता है ।’

(इसके सिवा) ‘जप सम्पूर्ण धर्मों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि जप-यज्ञ प्रणियों की हिंसा के बिना सम्पन्न होजाता है ।’ इत्यादि तथा गीता के यज्ञों में मैं जप-यज्ञ हूँ आदि एवं अपवित्र हो अथवा पवित्र सभी अवस्थायों में स्थित हुआ भी जो श्री कमल नयन भगवान् का स्मरण करता है वह बाहर-भीतर से पवित्र होजाता है इत्यादि (बचन भी जप यज्ञ का महत्त्व बतलाते हैं) ॥

आत्मानं विष्णुं ध्यात्वाऽर्चनस्तुति नमस्कारादि कर्तव्यम् ।

—(जगद्गुरु शकगचार्य)

अर्थात्—य पूजा स्तुति और नमस्कारादि विष्णु भगवान् को आत्मरूप से चिन्तन करने करने चाहिये ।

महामारत-कर्म-काण्ड में कहा है—

“ना विष्णु कीर्तयेद्विष्णु ना विष्णुर्विष्णु मर्षयत् ।
ना विष्णुः सस्मरेद्विष्णु ना विष्णुर्विष्णु मान्नुयात् ॥

अर्थात्—‘बिना विष्णुरूप हुए विष्णु का कीर्तन न करे, बिना विष्णु हुए विष्णु का पूजन न करे बिना विष्णु हुए विष्णु का स्मरण न करे और न बिना विष्णु हुए विष्णु को प्राप्त हो ।’

विष्णु धर्म में कहा है—‘हे भक्त ! ये सब नाम परब्रह्म के ही हैं । (३ । १२३ । १३) भक्त जिस वस्तु की इच्छा करता है निःसन्देह उसी को प्राप्त कर लेता है । उन जगद्गुरु की आराधना करने से सब इच्छायें पूर्ण हो जाती हैं । हे दास ! मनुष्य गोविन्द को तत्परायता से ही प्राप्त कर सकता है जो पुरुष तत्परा हो जाता है वह अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है इसमें कुछ भी अशक्य नहीं है ।

श्री भगवद्गीता (३ । ३१) में कहा है—‘जो पुरुष एकस्थ में स्थित होकर समस्त भूतों में स्थित मुक्त परमात्मा का भजन करता है यह सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुक्त ही में वर्तता है ।

विष्णु पुराण का कथन है:—मैं श्रीहरि हूँ, यह समस्त संसार जनार्दन ही है, उस (परमात्मा) से अतिरिक्त और कोई कार्य कारणादि नहीं है—जिसका ऐसा चित्त है उसे फिर जन्मादि से होने वाली द्वन्द्वरूप व्याधियाँ नहीं होतीं ।’

—(विष्णु पुराण १।२२।८७)

स्मृति कहती है:—जहां गुरु का अपवाद या निन्दा होती हो वहां कान मूढ़ लेने चाहिये अथवा वहां से कहीं अन्यत्र चला जाना चाहिये ।

—(३।२३३।६२)

“तस्माद् ब्रह्मैवाचार्य स्वरूपेणाव निष्ठते ।”

भाव यह है कि: अतः ब्रह्म ही आचार्य रूपसे स्थित है ।

अग्नि की प्रचण्ड ज्वाला के भीतर रहना अच्छा है, किंतु श्रीहरि चिन्तन विमुख लोगों के साथ रहने का दुःख अच्छा नहीं, कात्यायन जी के इस वाक्य से भी यही तात्पर्य निकलना है कि जहाँ श्री वासुदेव की निन्दा होती हो वहाँ नहीं रहना चाहिये ।

जिसकी भगवान् में अत्यन्त भक्ति है और भगवान् के समान ही गुरु में भी है उस महात्मा को ही इन ऊपर कहे हुए अर्थों का प्रकाश होता है । श्वेताश्वतरोपनिषद् के इस (६।२३) मंत्र से भी यही सिद्ध होता है कि श्रीहरि और गुरु में परा भक्ति करनी चाहिये । —(आचार्यभाष्य ।)

सकृदेव प्रपद्याय तदास्मीति च याचते ।
अमर्यं सर्वं भूतेभ्यो वदाम्येतद् वस्तं मम ॥”

—(पा० रा० ६ । १८ । ३३)

अर्थः—“ओ एकबार भी मेरी शरण आकर ‘मैं तुम्हारा हूँ’ ऐसा कहकर माँगता है उसे मैं सब प्राणियों ने अमर्य कर देता हूँ—यह मेरा वस्त है ।”

(स) “वेदान्त गो ब्राह्मणः” —(वि० स०)

इत्यादि स्वाक पर भीआचार्य भगवान् ने ओ भाष्य किया है उसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है:—

ओ वेदान्तों—उपनिषदों के अथ ब्राह्मणों ज्ञानता है उसे वेदान्तग कहते हैं ।

‘किसका अथ कर्म से जीव जन्म मरणरूप ससार से मुक्त हो सकता है’ इस कथन के अनुसार अप कप कर्म से साक्षात् मोक्ष होन की शंका ज्ञान पर ‘कर्मों की मोक्ष में साक्षात् काय्यना नहीं है मोक्ष ज्ञान से ही होता है ।’

यह विष्णुज्ञान के लिये ‘प्राज्ञस्य वेदान्त का ज्ञान होजाता है’ ऐसा कहा है । कर्मों का जन्ताकरण की दृष्टि द्वारा ही मोक्ष न हेतु ज्ञान है ।

वासनाओं का पचना ही कर्म है जीव ज्ञान परम गति

है। कर्म के द्वारा वासनाओं के जीर्ण होजाने पर फिर ज्ञान होता है।’

‘नित्यज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य बन्धन मुक्त होजाता है।’

‘धर्म से सुख और ज्ञान होता है तथा ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है।’

‘योगी जन आसक्ति त्यागकर चित्त शुद्धि के लिये कर्म किया करते हैं।’
—(गीता ५।११)

‘जीव कर्म से बधता है और विद्या से ही मुक्त होजाता है, इसलिये पारदर्शी यतिजन कर्म नहीं करते।’

—(ब्रह्म० १२६।७)

‘श्रेष्ठ ब्राह्मण को उचित है कि विहित कर्मों को भी त्याग कर आत्म ज्ञान, शम और वेदाभ्यास में यत्न शील हो।’

—(मनु० १२।६२)

‘[मनुष्य] तप से पाप नष्ट करता है और विद्या से अमृत प्राप्त करता है।’

‘पाप कर्म के क्षीण होजाने पर पुरुष को ज्ञान उत्पन्न होता है उस समय वह स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिम्ब के समान अपने आत्मा में आत्मा को देखता है।’ (गरुड़ १।२३७।६)
इत्यादि स्मृतियों से तथा ‘इस आत्मा को ब्राह्मण लोग वेदानु

बन्धन से, पङ्क से, बाण से, तप से और अगहन से जानने की इच्छा करते हैं ।
—(बृ० उ० ४४ । २२)

और मनुष्य जिस किसी भी वस्तु से अथवा वर्जि होम से पङ्कन करे, किन्तु इससे उसका मन ही सुख होता है । इत्यादि धृतिपौ न भी-कर्म अन्तःकरण की सुखि के ही हेतु सिद्ध होते हैं ।

मोक्ष तो ज्ञान से ही हाता है, 'ज्ञान से ही केवल्य प्राप्त होता है' इससे मुक्त होजाता है ।

'ब्रह्म विद्वामोनि परम्' —(ते० उ० २ । १)

'तरति शोकमात्मबिद्' —(बृ० उ० ७ । १ । ३)

'ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मैव भवति' —(सु० उ० ३ । २ । ६)

'ब्रह्मैव सन्महाप्यनि' —(बृ० उ० ४ । ४ । १)

'ब्रह्म को जानने वाला परमपद को प्राप्त कर लेता है ।'

'आत्मधामी शोक से तर जाता है ।

'जो ब्रह्मकी जानता है ब्रह्म ही हो जाता है ।

'ब्रह्म हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त होता है ।

'उस जानकर ही मृत्यु का पार करता है मोक्ष के सिधे

कोई और मार्ग नहीं है ।’

—(श्वे० उ० ६। १५)

‘ब्रह्मानन्द को जानने वाला किसी से भी भय नहीं मानता ।’

—(तै० उ० २। ४)

‘यदि उसे यहाँ जान लिया तब तो ठीक है और यदि नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि है ।’

—(के० उ० २। ५)

‘जब मनुष्य आकाश को चमड़े के समान लपेटलेंगे तब देवको बिना जाने भी दुःख का अन्त हो जायगा ।’

—(श्वे० उ० ६। २०)

‘अमृतत्व कर्म से, प्रजा से या धन से प्राप्त नहीं होता, वह तो एक त्याग से ही प्राप्त होता है ।’

—(कै० उ० १। ३)

‘वेदान्त=विज्ञान से जिन्होंने अर्थ का निश्चय कर लिया है तथा जो सन्यास योग से शुद्ध चित्त हो गये हैं वे सभी यति जन प्रलय के समय ब्रह्मलोक में परम अमृत होकर मुक्त हो जाते हैं ।’ (के० उ० १। ४) इत्यादि श्रुतियों से यही बात सिद्ध होती है ।

वचन से यह से, दान से, तप से और अलग-अलग से ज्ञानने की इच्छा करते हैं ।
—(बृ० उ० ४४ । १२)

और मनुष्य जिस किसी भी वस्तु से अथवा बर्षि होम से यज्ञ करे, किन्तु इससे उसका मन ही दुःख होता है । इत्यादि धुनियों में भी—कर्म अन्तःकरण की दुःख के ही हेतु सिद्ध होते हैं ।

मोक्ष तो ज्ञान से ही हाता है, 'ज्ञान से ही ब्रह्म प्राप्त होता है' उससे मुक्त हो जाता है ।

'ब्रह्म विद्याप्नोति परम्' —(त० उ० २ । १)

'न गति शोकमात्रमपि' —(छा० उ० ७ । १ । ३)

'ब्रह्म यद् ब्रह्मैव भवति' —(सु० उ० ३ । २ । ६)

'ब्रह्मैव सम्प्रज्ञाप्यति' —(यु० उ० ४ । ४ । १)

'ब्रह्म को जानने वाला परब्रह्म का प्राप्त कर लेता है ।'

'आत्मज्ञानी शोक में नर जाता है ।

जो ब्रह्म का जानता है ब्रह्म ही हो जाता है ।

'ब्रह्म हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त होता है ।

'उम जानकर ही मृत्यु को पार करता है मोक्ष के सिधे

प्रसन्नता द्वारा उपदेश रूप दृष्ट (प्रत्यक्ष) फल की प्राप्ति होती है। सो सेवा-तन, मन, वाणी और-धन के अर्पण से होती है। गुरु की आज्ञा का पालन तन अर्पण है, गुरु विषे ईश्वर भाव और उनकी मूर्ति का ध्यान मन अर्पण है। गुरुदेव की स्तुति करना, और निन्दा न करना, सो वाणी अर्पण है, गृहस्थ गुरु को समग्र धन का अर्पण वा-त्यागी गुरु की प्राप्ति के निमित्त सर्व का त्याग धन अर्पण है। कोई दयालु गुरु उक्त सेवा से बिना ही प्रसन्न होकर उपदेश कर देवे-शरण मे अङ्गीकार कर लेवे-तो भी शुद्ध चित्त वाले अधिकारी का कल्याण होवे है इसमें तन, धन और वाणी के अर्पण द्वारा जो गुरु सेवा है, तिससे 'मल दोष' की निवृत्ति होती है। और मन अर्पण कर जो सेवा है-उससे 'विक्षेप दोष' की निवृत्ति होती है।

—(वेदान्त वाल बोधनी)

विक्षेप ।

‘विक्षेप’ नाम चित्त की अचंचलता का है। जिसका चित्त वेदांस्त भवष्य आदिक विषये, किंवा—ग्रहा वाक्य के अर्थ रूप से स्वरूप विषये स्थिर नहीं होता किन्तु—अन्य विषयों में भ्रमता रहता है उसका चित्त अचंचल है इसीमें वह पुरुष विक्षेप दोष से युक्त है, यह ज्ञान लेना ।

१—इससे उसको ईश्वर नाम का, वा—अद्वयता मंत्र का उच्चारण और ईश्वर-गुरु मूर्ति का न्यास किंवा—निर्गुण ब्रह्म का चिन्तन, इनसे आवि लेऊ उपासना कर्तव्य है, क्योंकि उपासना से चित्त की एकाग्रता होकर विक्षेप दोष की निवृत्ति होती है ।

२—अथवा—शरीर बाणी मन और ध्यान द्वारा जो ईश्वर बुद्धि से अर्लपट गुरु की सेवा है, उस सेवा के प्रताप से कर्म उपासना बिना ही चित्त की शुद्धि और एकाग्रता होती है। इसका यह रहस्य है कि—ईश्वर की सेवा से पुण्य की उत्पत्ति द्वारा अद्वय फल की प्राप्ति होती है, और ईश्वर बुद्धि से करी जो गुरु सेवा उससे उक्त अद्वय फल की प्राप्ति और गुरु की

प्रसन्नता द्वारा उपदेश रूप दृष्ट (प्रत्यक्ष) फल की प्राप्ति होती है। सो सेवा-तन, मन, वाणी और-धन के अर्पण से होती है। गुरु की आज्ञा का पालन तन अर्पण है, गुरु विषे ईश्वर भाव और उनकी मूर्ति का ध्यान मन अर्पण है। गुरुदेव की स्तुति करना, और निन्दा न करना, सो वाणी अर्पण है, गृहस्थ गुरु को समग्र धन का अर्पण वा-त्यागी गुरु की प्राप्ति के निमित्त सर्व का त्याग धन अर्पण है। कोई दयालु गुरु उक्त सेवा से बिना ही प्रसन्न होकर उपदेश कर देवे-शरण मे अङ्गीकार कर लेवे-तो भी शुद्ध चित्त वाले अधिकारी का कल्याण होवे है इसमें तन, धन और वाणी के अर्पण द्वारा जो गुरु सेवा है, तिससे 'मल दोष' की निवृत्ति होती है। और मन अर्पण कर जो सेवा है-उससे 'विक्षेप दोष' की निवृत्ति होती है।

—(वेदान्त वाल बोधनी)

आरती नं० ४

[जीव भाव]

ॐ अचल गुरुदेव ।

ॐ अचल गुरुदेव, गुप्त मगद परिपूरण^१ ।

गुप्त मगद परिपूरण, श्री नित्यानन्द^२ ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥ टेक ॥

भावार्थ—हे प्रसन्न-परमात्मा-स्वरूप गुरुदेव ! आप अचल हैं । हे गुरुदेव ! निद्राय करके आप अचल हैं ! आप अन्तर-बाहिर परिपूर्ण हैं ! निद्राय करके आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं ! सर्व सिद्धि सम्पन्न, नित्य-आनन्द-स्वरूप हैं ! [मुझे कृपा करके अचल बनाइये-विशेष-हित कीजिये]

हे गुरुदेव ! आप की जय हो ! जय हो ! जय हो ! (टेक)

१ (अ) ॐ-अक्षयबोधपरमेश्वर प्रसन्नपरः स्तुतः ।

अपूर्वोऽनन्तराऽद्यान्ता, शेष परः प्रसन्नोऽप्ययः ॥

—(श्रुतिः)

अर्थात्:—प्रणव ही परब्रह्म, प्रणव ही परम जाप्य, अपूर्व, सर्वत्र परिपूर्ण और अविनाशी है ।

(ब) प्रणवा वाचकस्तस्य, शिवस्य परमात्मनः ।

शिवरुद्रादिशब्दानां, प्रणवो हि परः स्मृतः ॥

—(शिवपुराण)

अर्थात्:—परम कल्याण रूप परमात्मा का वाचक ॐ ही है, और यह ओंकार शिव रुद्र इत्यादि सारे नामों से श्रेष्ठ है । योगदर्शन में महर्षि पतञ्जलि महाराज ने लिखा है 'तस्य वाचकः प्रणवः' अर्थात्—उस परम ब्रह्म का नाम ॐ ही है । इसी भांति योगी याज्ञवल्क्य जी याज्ञवल्क्यसंहिता में लिखते हैं:—“तस्योङ्कारः स्मृतो नाम तेनाहृतः प्रसीदति” अर्थात्—ओंकार नाम से स्मरण करने पर भगवान् प्रसन्न होते हैं ।

ओंकार की उपासना :—

ओमिति ब्रह्म, ओमितीद ॐ सर्वम, ओमित्येतदनु कृति-
हंस्म वा अप्यां श्रावपत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ।
ओं ॐ शोभिति शास्त्राणि श ॐ सन्ति ओमित्यध्ययुः प्रति
गृणाति । ओमिति ब्रह्मस्मीति । ओमित्यग्निहोत्र मनु जानाति ।
ओमिति ब्राह्मण प्रयक्ष्यन्नाह ब्रह्मो याम्रद्यानीति प्रसन्नैवोयाम्नाति ।

—(तैत्तिरीय ८-१)

शब्दार्थः—ओंकार यह ब्रह्म रूप है ओंकार यह सर्व रूप है
ओंकार यह वास्तव में अनुशा रूप है अग्निघ्न ! बलि-दान देने

आरती नं० ४

[जीव भाव]

ॐ अथ ल गुरुदेव ।^१

ॐ अथ ल गुरुदेव, सुप्त प्रगट परिपूरण ।

सुप्त प्रगट परिपूरण, श्री नित्यानन्द ॥

ॐ अथ जय जय गुरुदेव ॥ टेक ॥

भावार्थ—हे प्रणव-परमात्मा-स्वरूप गुरुदेव ! आप अचक्षु हैं । हे गुरुदेव ! निश्चय करके आप अचक्षु हैं ! आप अन्तर बाहिर परिपूर्ण हैं ! निश्चय करके आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं ! सर्व सिद्धि सम्पन्न नित्य-आनन्द-स्वरूप हैं ! [मुझे कृपा करके अचक्षु बनाइये-बिछोड़ न हित कीजिये]

हे गुरुदेव ! आप की अथ हो ! जय हा ! जय हा ! (टेक)

१ (अ) ॐ-प्रणवोऽक्षपरमस्य प्रणवस्य परः स्मृतः ।

अपूर्वोऽनन्तराऽपारम्यो ह्येष परः प्रणवोऽन्यथा ॥

—(भूतिः)

प्रणव का उच्चारण कैसे करना इसके सम्बन्ध में भगवान् वसिष्ठ कहते हैं कि—

ॐ कार्मकरो तार स्वर्गमूर्ध्वगत ध्वनिम् ।

सञ्चगाद तलांगूलं घण्टा कुण्ड मिव।ग्वम् ॥

अर्थात्—जैसे घण्टा के आनन्द के लम्बक को रम्सी बांधकर हिलाने से गूँजने की आवाज होती है वैसे ही ॐ का उच्चारण पग से करके मुख में अर्थात्-वैखरी में उसका गुंजारव करके ॐकार का रटन करना चाहिये ।

ॐकार-स्वरूप वर्णन तथा महत्व-शिवजी कहते हैं धर्म से विलक्षण अधर्म से विलक्षण कार्य और कारण से भी परे भूत और भविष्य काल से भी परे जिसको मैं कहता हूँ सो तू सुन ॥६॥ जिस वस्तु को वेद और सब शास्त्र वर्णन करते हैं, जो सम्पूर्ण उपनिषदों में सार ग्रहण किया है जैसे दही में-से घृत ॥७॥ जिसकी इच्छा करके मुनि जन ब्रह्मचर्य धारण करते हैं वह अकार उकार मकारात्मक हमारा पद है । सो हे रामचन्द्र ! मे तुम से संक्षेप से वर्णन करता हूँ ॥११॥ यही अक्षर परब्रह्म और सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म है, इसी अक्षर ब्रह्म के जानने से ब्रह्मलोक प्राप्त होकर मुक्त होजाता है ॥१२॥ यही उत्तम आधार हैं, यही उत्तम तात्त्व है इसको जान कर ब्रह्मलोक में पूजित होता है ॥१३॥ जो वेद रूपी धेनुओं में श्रेष्ठ है, ऐसा वेदान्त प्रतिपादन करता है यही मोक्ष का धारण करने वाला तथा संसार-सागर का सेतु हैं ॥१४॥ वह वस्तु

समय देवों को अँकार सुनामा तब यह में रहते हुये दूसरे श्रुतिवश अँकार देवों को धयस्य करात है । अँकार ऐसा कह कर सामवेद के सूक्तों का गान किया जाता है अँकार शोम् (सुख) ऐसा कह कर स्मृति वाले मन्त्र कपी शास्त्र अर्थात् गीति रहित श्रुत्यार्थ कहने में आती है, अँकार की सहायता से अर्घ्ययु होता के प्रति प्रति गहने कहता है भक्तता है अँकार से ब्रह्म आकाश करता है अँकार द्वारा यजमान देवों को हवि होमने के लिये श्रुतिजों को प्रार्थनादि आकाश देता है, ब्रह्म सब वक् का अभ्ययन करते हैं तब प्रथम अँकार से शुरु करते हैं ब्रह्म का परमात्मा को मैं प्राप्त होऊँ ऐसा इच्छावाला ब्रह्म को प्राप्त होता है ।

(स) अद्वय विग्रहा देवी भाषमाद्या मनां यमा तस्याह्वार स्मृतो नाम तेनाः हुताः प्रसीदति ।

अर्थात्—ईश्वर अद्वय विग्रह—गिराकार है और भावप्रोक्त मनो यम है । इस लिये उसका अँकार नाम है उस न उसका स्मरण करन से यह प्रसन्न होता है । महर्षि याज्ञवल्क्य ईसे ही मगवान् वसिष्ठ का कहना है कि—

ॐ मुष्माण सधिति यदनाञ्च प्रपश्यति
पत्करोति मनोरथस्य भवत्याद्युसतन्पतन्तो ॥

अर्थात्—ॐ के उच्चारण सधिति यदम से जो कुछ मनोरथ विचार अर्थात् इच्छा है उसमें तन्मयता होजानी है—

प्रणव का उच्चारण कैसे करना इसके सम्बन्ध में भगवान् वसिष्ठ कहते हैं कि—

ॐ कारमकरो तार खरमूर्ध्वगत ध्वनिम् ।

सञ्जगाद तलांगूलं घण्टा कुण्ड मिव (ग्वम् ॥

अर्थात्—जैसे घण्टा के आनन्द के लम्बक को रम्सी बांधकर हिलाने से गूँजने की आवाज होती है वैसे ही ॐ का उच्चारण पग से करके मुख में अर्थात्—वैखरी में उसका गुजारव करके ॐकार का रटन करना चाहिये ।

ॐकार—स्वरूप वर्णन तथा महत्त्व—शिवजी कहते हैं धर्म से विलक्षण अधर्म से विलक्षण कार्य और कारण से भी परे भूत और भविष्य काल से भी परे जिसको मैं कहता हूँ सो तू सुन ॥६॥ जिस वस्तु को वेद और सब शास्त्र वर्णन करते हैं, जो सम्पूर्ण उपनिषदों में सार ग्रहण किया है जैसे दही में से घृत ॥१०॥ जिसकी इच्छा करके मुनि जन ब्रह्मचर्य धारण करते हैं वह अकार उकार मकारात्मक हमारा पद है । सो हे रामचन्द्र ! मैं तुम से संक्षेप-से वर्णन करता हूँ ॥११॥ यही अक्षर परब्रह्म और सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म है, इसी अक्षर ब्रह्म के जानने से ब्रह्मलोक प्राप्त होकर मुक्त होजाता है ॥१२॥ यही उत्तम आधार है, यही उत्तम तात्क है इसको जान कर ब्रह्मलोक में पूजित होता है ॥१३॥ जो वेद रूपी धेनुओं में श्रेष्ठ है, ऐसा वेदान्त प्रतिपादन करता है यही मोक्ष का धारण करने वाला तथा संसार-सागर का सेतु है ॥१४॥ वह वस्तु

क्या है—अब उसका वर्णन करते हैं—यह मेहल व्याख्यात
हुए कोश अर्थात् इन्द्रयाकाश में जो ब्रह्मा है उसे आकार करते
हैं वही परम मंत्र है और इसी में सब लोक निवास करते
हैं उसकी चार मात्रा हैं—अकार, उकार, मकार और अंत की
कारण रूप आधी मात्रा है, पहिली अकार रूप मात्रा में सृ-
ष्टी, अग्नेय, ब्रह्मदेव आठ वसु गार्हपत्य अग्नि, गायत्री
सुन्द, मातास्वयं य आठ देव निवास करते हैं ॥१५॥१५॥
दूसरी उकार मात्रा में भुवर्लोक विष्णु रुद्र अनुष्टुप ब्रह्म
यजुर्वेदः यमुना नदी वसिष्ठाग्नि माध्यन्दिन सबके देवता
निवास करते हैं ॥१७॥ तीसरी मकार मात्रा में सर्व लोक
सामवेदः आदित्य, महेश्वर आहवनीयाग्नि जगती बृह और
सरस्वती नदी और अथर्ववेद चतुर्थ सबके निवास करते हैं
और जो चौथी मात्रा है यह सोम लोकगाः अथर्वगिरिस गाता
सबके अग्नि महर्लोक विराट् सत्य और आचमन्य अग्नि-
चतुर्थी नदी और यज्ञ पुच्छ य देवता निवास करते हैं।
“अमात्रास्तुष्टौऽध्वर्यावाः प्रपञ्चा वसुमः शिबोऽष्टौ-वसुमो-
द्धार आत्मीय संविशस्यत्वनऽऽत्मन य एवं वेद य एवं वेद”
अर्थात्—आप्त स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्था से परे अमानिक
तुरीया अवस्था रूप आत्मा ही है, यह वाचक वाच्य रूप
वाणी का मूल अर्थ है पूरा करने से व्यक्तार्थ के अयोध्य है
क्या प्रपञ्च रहित शिव स्वरूप और अद्वैत है इ उच्चारण
किया हुआ है आत्मा ही है, ऐसा जो जानता है वह अपने
आत्मा से परमात्मा रूप आत्मा में प्रवेश करना है और सत्य के
कारणों का लय कर फिर उत्पन्न नहीं होता है ॥१८॥१८॥२०॥

ॐ मुनि वसिष्ठ सनकादिक, याज्ञवल्क आदि,
 ॐ याज्ञवल्क आदि । श्रेय पद लख निज गूढ़,
 ॐ श्रेय पद लख निज गूढ़, शिरोमणि हुए ज्ञानी ॥
 ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥१॥

भावार्थः—हे सद्गुरु देव ! मुनि वसिष्ठ जी, सनक (सन-
 न्दन, सनातन, सनत्कुमार) तथा—याज्ञवल्क्य आदि मुनिगण
 आपके गहन रहस्यमय श्रेय पद को देख (जानकर) क्षानियों
 में शिरोमणि हुये हैं, निश्चय करके शिरोमणि हुये हैं ।
 हे प्रणवरूप गुरुदेव ! आप की जय हो ! जय हो ! जय हो !

पहली मात्रा रक्त वर्ण दूसरी भास्कर प्रकाश युक्त वर्ण तीसरी
 विजली के वर्ण की तथा चौथी मात्रा शुभ्रवर्ण है ॥२१॥ जंग-
 मात्मक अनेक प्रकारक यह जगत ॐकार में ही प्रतिष्ठित है
 ॥२२॥ भूत भविष्य रूप यह संसार रुद्र रूप ही है और रुद्र
 में प्राण और उसमें भी ॐकार स्थित है तात्पर्य यह है शिव
 और ओङ्कार एक स्वरूप हैं ॥२३॥ वह शिवरूप सनातन ब्रह्म
 ॐकार में ही वर्तमान है इस कारण ॐकार का जपने द्वारा
 निस्सन्देह मुक्त होजाता है ॥२४॥ —(शिव गीता)

२—श्रीगुरु तुम पूरण सकल, अद्वय आत्म रास ।

आदि अन्त मध एक हो, स्वयं ब्रह्म सुख धाम ॥१॥

—(प्रकीर्ण)

ॐ गुरु, से बढ़कर शिष्य, नहीं, कोई जग माँही,
 ॐ नहीं, कोई जग माँही । गुरु बिना मोक्ष न होय,
 ॐ गुरु बिना मोक्ष न होय । निगमागम माँई ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥२॥

भावार्थः—हे गुरुदेव ! संसार में (मुक्त) शिष्य, के सिवे
 [आप] गुरु से बढ़कर कोई नहीं है । निष्प कर्क आप
 गुरुदेव से बढ़कर कोई नहीं है ।, बल् शास्त्र सब यही कहते हैं
 कि—गुरु क बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती—निष्प कर्क गुरु
 क बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती ॥२॥

हे प्रणवरूप गुरुदेव ! आप ही जय हो ! जय हो ! जय हो !

ॐ कर महा मुक्तः कम पत्र सहित
 रक्षन् विस्तीर्ण शाको ।
 कम पत्र सामपुण्या धनुषिपत्तो
 धर्तुं गन्ध वृषानन ॥
 पञ्चदाया समेतो द्विज मधुप धसैः
 सध्यामानः प्रभाते ।
 मध्ये साय विकारसं तु यन्त्रितः
 पातु ना पत्र वृक्षः ॥१॥

(३) गुरुः—मगवान् श्रीकृष्णचन्द्र आपन बाससपा प्यारे
 सुरामा जी स कहत हैं कि—हे ब्राह्मण ! हम तुम सब गुरु क
 घर में जाकर रहे थे, तब भी भी कुछ पाद है कि नहीं ? तिम

गुरु से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जानने योग्य आत्मा का स्वरूप जानकर मनुष्य संसार से छूट जाता है ॥३१॥ इस संसार में तीन गुरु हैं, एक-जन्मदाता पिता, दूसरा-यज्ञोपवीत कर वेद पढ़ाने, तथा-सन्ध्या गायत्री आदि सुन्दर कर्म सिखानेवाला, और तीसरा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी इन चारों आश्रमों को ज्ञान देने वाला गुरु है। इनमें से प्रथम गुरु पूज्य है, दूसरा मेरे बराबर पूज्य है और तीसरा गुरु साक्षात् मेरा ही स्वरूप है ॥ ३२ ॥ जो पुरुष मनुष्य रूप धारण करके गुरु रूप मेरे उपदेश से संसाररूपी समुद्र के पार लगते हैं, हे ब्राह्मण ! वह पुरुष चारों वर्णों और चारों आश्रमों में चतुर है ॥ ३३ ॥ ज्ञान के देने वाले गुरु से अधिक सेवा-योग्य और कोई नहीं है। इसलिये उन गुरु के भजन से अधिक और कोई धर्म नहीं है। सब प्राणियों का आत्मा मैं, जैसा गुरु की सेवा से प्रसन्न होता हूँ, ऐसा ब्रह्मचर्य, यज्ञ, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास धर्म से भी प्रसन्न नहीं होता।

चौ०.—वे गुरुदेव परम सुखदाई ।
जिनकी महिमा कही न जाई ॥
उनकी कृपा कहूँ कहूँ ताँई ।
कुशल क्षेम से है तेहि ठाँई ॥
इक अक्षर पढ़िये जेहि पाहीं ।
तेहिते उन्नत हूजिये नाहीं ॥
हम ता विद्या सब पढ़ लीन्ही ।
गुरु की टहल कछु नहिं कीन्ही ॥

ॐ गुरु-से बढ़कर शिष्य, नहीं; कोई जग माँही,
 ॐ नहीं कोई जग माँही । गुरु बिन मोक्ष न होय,
 ॐ गुरु बिन मोक्ष न होय । निगमागम गाई ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥२॥

भाषार्थः—हे गुरुदेव ! संसार में (मुक्त) शिष्य के सिवा
 [आप] गुरु से बढ़कर कोई नहीं है । निष्पन्न करने वाले
 गुरुदेव से बढ़कर कोई नहीं है । वह शास्त्र सब पढ़ी कहते हैं
 कि-गुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती-निष्पन्न करने वाले गुरु
 के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती ॥२॥

हं प्रसन्नरूप गुरुदेव ! आप की जय हो ! जय हो ! जय हो !

ॐ कारं प्रहो मुक्ता कम पद सहित
 शङ्ख विस्तीर्ण शाला ।
 कम पद सप्तपुष्पा वस्तुनिपन्नो
 धर्म गन्ध वधानत ॥
 पञ्चशङ्खा समेता द्विज मधुप गव्यैः
 सन्ध्यमातः प्रभातः ।
 मध्य सार्य विकारं तु चरितः
 पातु ना नमः भूतः ॥१॥

(३) गुरुः—मगवान् श्रीहृष्यकेश्वर अपन बालसखा व्यागे
 सुखामा जी से कहते हैं कि-हं प्रहो ! हम तुम सब गुरु के
 घर में आकर रहे थे, जब की भी कुछ पाद है कि नहीं ! दिन

गुरु से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जानने योग्य आत्मा का स्वरूप जानकर मनुष्य संसार से छूट जाता है ॥३१॥ इस संसार में तीन गुरु हैं, एक-जन्मदाता पिता, दूसरा-यज्ञोपवीत कर वेद पढ़ाने, तथा-संन्या गायत्री आदि सुन्दर कर्म सिखानेवाला, और तीसरा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी इन चारों आश्रमों को ज्ञान देने वाला गुरु है। इनमें से प्रथम गुरु पूज्य है, दूसरा मेरे बराबर पूज्य है और तीसरा गुरु साक्षात् मेरा ही स्वरूप है ॥ ३२ ॥ जो पुरुष मनुष्य रूप धारण करके गुरु रूप मेरे उपदेश से ससाररूपी समुद्र के पार लगते हैं, हे ब्राह्मण ! वह पुरुष चारों वर्णों और चारों आश्रमों में चतुर है ॥ ३३ ॥ ज्ञान के देने वाले गुरु से अधिक सेवा-योग्य और कोई नहीं है। इसलिये उन गुरु के भजन से अधिक और कोई धर्म नहीं है। सब प्राणियों का आत्मा मैं, जैसा गुरु की सेवा से प्रसन्न होता हूँ, ऐसा ब्रह्मचर्य, यज्ञ, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास धर्म से भी प्रसन्न नहीं होता।

चौ०.—वे गुरुदेव परम सुखदाई ।
जिनकी महिमा कही न जाई ॥
उनकी कृपा कहूँ कहूँ ताँई ।
कुशल क्षेम से है तेहि ठाँई ॥
इक अक्षर पढ़िये जेहि पाहीं ।
तेहिते उन्नत हूजिये नाहीं ॥
हम ता विद्या सब पढ़ लीन्ही ।
गुरु की टहल कछू नहिं कीन्ही ॥

दोहाः—गुरु सेवा हुआम महा चित दे करे लु कोर ।

ओ मन में इच्छा करे, सो सब पूरय होर ॥

सोरठा—गुरु बिम मिलहि न ज्ञान, ज्ञान बिना नहि मोक्ष है ।

पाते गुरु समान, श्रीर वस्तु नहि अगत में ॥

बी०—ओ गुरु सेवा में मन साधे,

सो मोक्षो चित म मिल भाव ।

ओ नर धर्म कम नहि जानै,

गुरु गोविन्द एक कर मानै ।

गुरु की सेवा की तुम जैसी, अग में जीन करत है ऐसी ।

हम नित प्रति यह बहि अशीशा, तुम पर कृपा करै अमदीशा ॥

सुमग भाग अगमें नर सोई, जा पर कृपावन्त गुरु होई ।

गुरु-प्रसाद है अति सुखदाई, जाते सकल भक्ति हम पाई ॥

गुरु की कृपा से ही मनुष्य पूर्ण मनास्य हाकर शान्ति को प्राप्त होता है ॥४३॥ तब सुब्रह्मा बालो— हे ब्रह्म ब्रह्म ! हे अगत के गुरु ! साय नमस्कृत्य । तुम्हारे सग हमारा गुरु के पास बास हुआ था किन्तु हमको जीन वस्तु की प्राप्ति न हुई । अर्थात्—

सब वस्तु पाशुक है ॥४४॥ हे समर्थ ! सम्पूर्ण कल्याण साधक ब्रह्मोमय-ब्रह्म आपकी मूर्ति है ऐसे आपने गुरु के यहाँ बास किया । यह तो सीला भाव है—(कवल अगत को मार्ग दिखाने के लिए ही बोला है) ॥ ४५ ॥

—(श्रीमद्भुमावत अर्थ १० अ० ८० श्लोक ३३-४५)

(व) परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान् ब्रह्मणोनिर्वेद मायाआस्त्य-
कृतः कृतेन । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ —(श्रुतिः)

भावार्थः—तमाम कर्मों द्वारा मिलने वाले लोक विनाशी
हैं, ऐसा विश्वास कर ब्राह्मण (मुमुक्षु) को वैराग्य युक्त होना
चाहिये । नित्य वस्तु की प्राप्ति कदापि अनित्य के द्वारा नहीं
हो सकती, उस 'नित्य' को जानने के लिये समिध हाथ में
लेकर (अर्थात् शिष्य भाव से), वेदपारंगत, ब्रह्मनिष्ठ गुरु की
शरण में ही जाना चाहिये, क्योंकि—विना ब्रह्मश्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ
गुरु की कृपा के 'नित्य वस्तु' की प्राप्ति नहीं होती ।

(स) चौ०ः—गुरु विन भव निधि तरै न कोई ।
जो विरंचि शंकर सम होई ॥१॥

—(रामायण तुलसीकृत उ० का०)

गरु महिमा :—

शत्रु हुन मित्र कौऊ जाके सब है समान;
देह को ममत्व छाडि, आत्मा ही राम है ?
और हुं उपाधि जाके कबहुन देखियत;
सुखके समुद्र मे रहत आठो जाम है ॥
निद्धि अरु सिद्धि जाके हाथ जोरि आगे खड़ा;
सुन्दर कहत ताके सब ही गुलाम हैं ।
अधिक प्रशंसा हम कैसे करि कहि सकैं ॥१॥

दीक्षा:—गुरु सेवा तुल्य महा, धित वे करे सु कोर ।
ओ मन में इच्छा करे, सो सब पूरण होर ॥

सोऽन्ता:—गुरु बिना मित्रहि न ज्ञान, ज्ञान बिना नहि मोक्ष है ।
यात गुरु समान, और वस्तु नहि अगत में ॥

श्री० ३—ओ गुरु सेवा में मन लाध,
सो मोक्षो धित मे मिल भावे ।
जे नर धर्म कम नहि जानै,
गुरु गोविन्द एक कर मानै ।

गुरु की सेवा की तुम जैसी अथ में कौन करत है ऐसी ।
हम मिल प्रति यह वहि अशीर्षा तुम पर कृपा करै अगदीशा ॥
सुमग भाग जगमें नर सोई, का पर कृपावन्त गुरु होई ।
गुरु-प्रसाद है अति सुखदाई, आते सकल भक्ति हम पाई ॥

गुरु की कृपा से ही मनुष्य पूर्ण मनोरथ होकर शान्ति को प्राप्त होता है ॥४३॥ तब सुषम्मा बालो:— हे वृष वेव ! हे समस्त के गुरु ! सत्य संकल्प ! तुम्हारे सग हमारा गुरु के पास बात हुआ था, फिर हमको कौन वस्तु की प्राप्ति न हुई ? अर्थात्—सब वस्तु पाशुके हैं ॥४४॥ हे समर्थ ! सम्पूर्ण कस्याय वायक, अन्धमय-वह आपकी भूति है ऐसे आपमें गुरु के यहाँ बात किया । यह तो सीखा माव है—(केवल अगत को मार्ग दिखाने के लिये ही बोधा है) ॥ ४५ ॥

—(श्रीमद्भगवत् गीता १० अ० ८० श्लोक ३७-४५)

(व) परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान् ब्रह्मणोनिर्वेद मायाम्नास्त्य-
कृतः कृतेन । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ —(श्रुतिः)

भावार्थः—तमाम कर्मों द्वारा मिलने वाले लोक विनाशी
हैं, ऐसा विश्वास कर ब्राह्मण (मुमुक्षु) को वैराग्य युक्त होना
चाहिये । नित्य वस्तु की प्राप्ति कदापि अनित्य के द्वारा नहीं
हो सकती, उस 'नित्य' को जानने के लिये समिध हाथ में
लेकर (अर्थात् शिष्य भाव से), वेदपारंगत, ब्रह्मनिष्ठ गुरु की
शरण में ही जाना चाहिये, क्योंकि—विना ब्रह्मश्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ
गुरु की कृपा के 'नित्य वस्तु' की प्राप्ति नहीं होती ।

(स) चौ०ः—गुरु विन भव निधि तरै न कोई ।
जो विरंचि शकर सम होई ॥१॥

—(रामायण तुलसीकृत उ० कां०)

गरु महिमा :—

शत्रु हुन मित्र कौऊ जाके सब है समान;
देह को ममत्व छाँडि, आत्मा ही राम है ?
और हुं उपाधि जाके कबहुन देखियत,
सुखके समुद्र में रहत आठो जाम है ॥
गिद्धि अरु सिद्धि जाके हाथ जोरि आगे खड़ा;
सुन्दर कहत ताके सब ही गुलाम हैं ।
अधिक प्रशंसा हम कैसे करि कहि सकैं ॥१॥

ज्ञानको प्रकाश जाके अन्धकार भयो नाश;
 वह अभिमान जिन तज्यो जान छाग धी ।
 सोई सुख सागर उजागर बिगाग जु,
 साक सैन सुगत विस्मय है विचार धो ।
 अगम अगाध अति कोऊ नहिँ जान गति;
 आतमा को अनुभव अधिक अपार धी ।
 ऐसे गुरु बच वह नीक निहूँ लोक माँहीं,
 सुन्दर विराजमान शोभत उचार धी ॥२॥

गुरु के प्रशाद बुद्धि उत्तम ब्रह्मा को गहै,
 गुरु के प्रशाद भव बुद्ध विमरार्य ।
 गुरु के प्रशाद प्रेम प्रीति है अधिक वाई,
 गुरु के प्रशाद राम नाम गुन गार्ये ।
 गुरु के प्रशाद सब योग की युगति जानै,
 गुरु के प्रशाद मुन्य म सम्मधि सार्ये ।
 सुन्दर कहन गुरुद्वय जु कृपातु होय
 तिनक प्रशाद नव ज्ञान पुनि गार्ये ॥३॥

श्लोक—नयार्मिन्त्रं कुर्यादाचार्यस्य च सचदा ।

नय्यत विपु तुष्टपु नयः सब समाप्यत ॥

माता पिता और आचार्य (गुरु) का हमेशा प्रिय आचरण करना हम लोगों को सम्पाद कर प्रसन्न करने में समस्त लक्ष्य समावेश हो जाता है ।

श्लोकः—इमं लोकं मातृ भक्त्या पितृ भक्त्या तु मध्यमम् ।

गुरु शुश्रूषया त्वेव ब्रह्मलोकं समश्नुते— ॥

माता की भक्ति से इस लोक का पिता की भक्ति से अन्त-
र्गत् लोक का और गुरु की से ब्रह्मलोक का सुख प्राप्त होता है ।

श्लोक.—सर्वे तस्याहता धर्मायस्यैते भय आरताः ।

अनादतास्तु यस्यै ते सर्वास्तस्याऽफला त्रिया ॥

जो ऊपर बताये हुए तीनों माता पिता और गुरु का यथा
शास्त्र विधि आदर सत्कार करना है वह सर्व धर्मों का आदर
करता है ऐसा जानना और जो इन तीनों का अनादर करता
है, उसकी सब क्रियायें निष्फल जाती हैं ।

श्लोकः—यथा खनन्वनित्रेणानशे वार्यथिगच्छति ।

तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषु रधिगच्छति ॥

जिस प्रकार कुदाल से जमीन खोदते खोदते मनुष्य जल
प्राप्त करलेता है । उसी प्रकार गुरु की सेवा करते २ गुरु में
रहो विद्या को प्राप्त की जा सकती है ।

श्लोक —असमाप्ते शरीरस्य यन्तु शुश्रूष्यते गुरुम् ।

सासगच्छत्यजस्त विप्रो ब्राह्मण सदम् शाश्वतम् ॥

जो शिष्य गुरु की देहान्त पर्यन्त उनकी सेवा करता है
वह अनायोस ही ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है ।

—(मनुस्मृति २)

ॐ गुरु कीरति *अपराध, मुमुक्षु जन करता,
 ॐ मुमुक्षु जन करता, नुगरा कुम्भक *करके,
 ॐ नुगरा कुम्भक करक, शुन्य मास व हाता ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥३॥

भा-वार्थ—इ प्रणय रूप गुरुदेव । मुमुक्षु जन आपकी
 प्रत्यक्ष कीर्ति (गुण-गान) करके माझ प्राप्त करता है—
 निश्चय करके मोक्ष प्राप्त करता है, और नुगरा कुम्भक करके मोक्ष
 ही निर्मेय हाता है—निश्चय करके विमुक्त होता है [इ शान्ति
 शान्ति शुद्धेय । मुझे विशेष महिमा बना 'शान्ति' बनाइये]
 हे प्रणयरूप गुरुदेव । आपकी जय हो ! जय हो ! जय हो ! ॥३॥

(४) स्तोत्र-अल्पद गुण्यः क्षुब्धः परात मित्रबान्धवाः ।
 कर्मान्नाम मृत्याश्च न च पुत्रा न च मित्राः ॥
 —(मृतापत्नी)

बाह्य—

गुरु कीरति व । अपराध कर वश बान्धव मित्र परात वने ।
 भूत नाम जने कर्मान गरी अबला पुत्र आप बनी न बने ॥४॥
 वधिवर-हृदयगत जी ।

४ (अ) दुर्मता विजया मूर्खो निर्विषया मनुजवः ।
 जीवकर्मका जीना, गुरुदूतगणवन्धवा ॥४॥
 —(मृतापत्नी)

अर्थात्:—मुग्ध नपुंसक, विकल मन, विन विवेक दुर्भाग ।

नीच कर्म नीचहि करै, गुरु निन्दा मे राग ॥१॥

कविवर हरदयाल जो ।

(ब) गुरुद्व्यापहतृणां, तेजोहानिर्दरिद्रता ।

दुर्मृत्युश्च महारोगो, धनहानिः सदा भवेत् ॥

—(सूक्तावली)

अर्थात्:—जो गुरु के धन (कीर्ति को कुतर्कना द्वारा, निन्दा द्वारा) को हरण करेगा; वह तेज से हीन, विभूति से रहित हो दुखी होकर मरेगा—बुरी मौत मरेगा, सदा रोगी रहेगा, तथा—

“धर्मादि टरै नरकै सुपरै । उपजे पुनि तै श्वपचादि घरै ॥”

धर्मादि पदार्थों से टल कर नरक में पड़ेगा और—नरक भुगतने पर जब जन्म होगा तो श्वपच भंगी या ऐसी ही जाति में जन्म पावेगा—मोक्ष की तो बात ही छोड़ो ।

(स) सवैया:—

सन्त सुखी गुरु-भक्त सुखी, वह जीव दुखी गुरुद्रोहि जो होवे ।
मान चहै गुरु देवन से, नहिं मान मिले तो कुछिद्रहि जोवे ॥
ठौर नहीं त्रय लोक विषे, तज दैव तिसे तब सिर धुनि रोवे ।
नित्यानन्द कहै गुरुद्रोहि नहिं, सोई शिष्य सदा निचत से सोवे ॥

दोहा:—गुरु की नित पूजा करे, धरे प्रेम से ध्यान ।

उनकी कृपा कटाक्ष से, होय ब्रह्म का ज्ञान ॥

—(नित्यानन्द विलास ५-१४)

ॐ गुरु कीरति ५ अपरोक्ष, मुमुक्षु जन करता,
 ॐ मुमुक्षु जन करता, नुगरा कुत्रक ५ करके,
 ॐ नुगरा कुत्रक करके, छुन्य मोक्ष वे होता ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥३॥

भावार्थः—ह प्रसन्न रूप गुरुदेव ! मुमुक्षु जन आपकी प्रत्यक्ष कीर्ति (गुरु-गान) करके भास प्राप्त करता है—
 निश्चय करके मोक्ष प्राप्त करता है, और नुगरा कुत्रक करके मोक्ष से निर्मल होता है—निश्चय करके विमुक्त होता है [हे शान्ति दाता गुरुदेव ! मुझे विघ्नेष नष्टित बना 'शान्त' बनाइय]
 ह प्रसन्नरूप गुरुदेव ! आपकी जय हो ! जय हो ! जय हा ! ॥३॥

(४) स्तावः—प्रत्यक्ष गुरुः अनुम्याः पराक्ष मित्रबान्धवाः ।
 कर्मान्तदास भृत्याश्च न च पुत्रा न च स्त्रियाः ॥
 —(सूक्तचली)

वाह —

गुरु कीरति का अपरोक्ष कर वश बान्धव मित्र परोक्ष कर ।
 भूत दास अने कर्मान्त दाई अपला पुत्र छोप कभी न करे ॥१॥
 बधियन-दण्ड्यान् जी ।

। (५) भुभेगा विद्वत्ता भूगो, निर्विद्वत्ता नपु सक्तः ।
 नीचकर्मका भीषा गुरुभूषणकारकाः ॥१॥
 —(गृन्नायली)

जिस साधु मे ये सब गुण वर्तमान हों उसे सद्गुरु जान कर उसी का समागम करना [कर वन्दगी विवेक की, वेश धरे सब कोय । वह वन्दगी वहि जान दे, जहँ शब्द विवेक न होय ।]

शिष्यः—हे स्वामिन् ! आपने सद्गुरु के लक्षणों में श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ ऐसे दो विशेषण बतलाये, यदि—इन दो मे से किसी एक ही विशेषण वाला कोई गुरु होय, तो क्या उससे कल्याण नहीं हो सकता ?

गुरुः—हे शिष्य ! निःसन्देह एक विशेषण वाले गुरु से यथार्थ बोध प्राप्त नहीं होता । इसलिये दोनों विशेषणों युक्त गुरु की शरण में जाना उचित है । इस पर तुम्हें एक दृष्टान्त सुनाता हूँ सो ध्यान देकर सुनः -

अपने घर को जान वाला कोई पुरुष मार्ग से जगरहा था । चलते २ उसके रास्ते मे एक नदी आई । उस नदी को पार होने के लिये वह पथिक नदी किनारे के मनुष्यों से नदी पार होने की युक्ति पूछने लगा । उसकी बात को सुन कर एक पुरुष जो शरीर से दृष्ट पुष्ट और चलने में बलवान, किंतु आँख से अन्धा था, उसने कहा कि 'यदि तू मेरे कन्धे पर बैठे तो मैं तुम्हें उस नदी के पार पहुँचा दूँ' । उस अन्धे की बात को सुन कर उपर्युक्त पथिक विचार करने लगा कि—जो स्वयं आँख से अन्धा है—जिसको नदी का दूसरा किनारा

ॐ गुरु भोजिय ब्रह्मनिष्ठ, लक्षण भुक्ति करती,
 ॐ लक्षण भुक्ति करती, अमय दान के दाता,
 ॐ अमय दान के दाता, गुरु सम नहीं कोई ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥४॥

भाषार्थः—हे प्रसन्न रूप गुरुदेव ! आप वेद प्रतिपादित
 ब्रह्मभोजिय तथा—ब्रह्मनेष्ट्रीय लक्षणों से सुशोभित हैं । निश्चय
 करके वेदोक्त (ब्रह्म भोजिय ब्रह्मनिष्ठ) लक्षणों से सुशोभित
 हैं । आपके समान अमय दान का दाता दूसरा नहीं है—हे
 गुरुदेव ! आप के समान अमय दान का दाता दूसरा नहीं है—
 निश्चय दूसरा नहीं है [मुझे कृपा कर मल विक्षेपादि से
 अमय कीसिये] हे प्रसन्न रूप गुरुदेव ! आपकी जय हा !
 जय हो ! जय हा ! ॥४॥

(१) श्रीगुरु गुरु अपने वेदान्त ग्रन्थ पञ्चीकरण में आका
 करते हैं—

इ शिष्यः साधु उक्त कहत हैं आ स्वधर्म का त्याग नहीं
 करता, जिसमें समष्टि, धैर्य शान्ति क्षान्ति पौरज
 दया, अदम्भ अमान अक्रोध उमा अद्वेष, शुचित्व आदि
 शुभ गुण स्वभाव से ही रहत हैं । आ भोजिय अर्थात्—वद
 [ब्रह्मरूप अदि ब्रह्मपितृ ताकी वाणी वद । भाषा अथवा
 सम्बत करत भव सम क्षेत्र ।] की जानने वाला श्री गुरु
 निष्ठ अर्थात्—ग्रन्थ स्वरूप में सत्य मित्रा स्वधर्म वाला दाता है ।

जिस साधु मे ये सब गुण वर्तमान हों उसे सद्गुरु जान कर उसी का समागम करना [कर् वन्दगी विवेक की, वेश धरे सब कोय । वह वन्दगी वहि जान दे, जहँ शब्द विवेक न होय ।]

शिष्यः—हे स्वामिन् ! आपने सद्गुरु के लक्षणों में श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ ऐसे दो विशेषण बतलाये, यदि—इन दो में से किसी एक ही विशेषण वाला कोई गुरु होय, तो क्या उससे कल्याण नहीं हो सकता ?

गुरुः—हे शिष्य ! निःसन्देह एक विशेषण वाले गुरु से यथार्थ बोध प्राप्त नहीं होता । इसलिये दोनों विशेषणों युक्त गुरु की शरण में जाना उचित है । इस पर तुम्हें एक दृष्टान्त सुनाता हूँ सो ध्यान देकर सुनः -

अपने घर को जान वाला कोई पुरुष मार्ग से जा रहा था । चलते २ उसके रास्ते में एक नदी आई । उस नदी को पार होने के लिये वह पथिक नदी किनारे के मनुष्यों से नदी पार होने की युक्ति पूछने लगा । उसकी बात को सुन कर एक पुरुष जो शरीर से दृष्ट पुष्ट और चलने में बलवान, किंतु आँख से अन्धा था, उसने कहा कि 'यदि तू मेरे कन्धे पर बैठे तो मैं तुम्हें उस नदी के पार पहुँचा दूँ' । उस अन्धे की बात को सुन कर उपर्युक्त पथिक विचार करने लगा कि—जो स्वयं आँख से अन्धा है—जिसको नदी का दूसरा किनारा

वेस भी नहीं पड़ता है, वह मुझे कैसे पार उतार सकेगा ? इस लिये ऐसे पुरुष के विश्वास पर जाना मय जनक । है अपने हाथ से अपने पैर में कुम्हाड़ी मारना है । यह विचार कर पथिक ने बाँधे से कह दिया कि—'मैं तेरे साथ नहीं पार उतरन नहीं जा सकता' । उसी समय उसी स्थान पर एक दूसरा पंगु पुरुष बैठा हुआ था । वह आँक से देख तो सकता था किन्तु पैर से चल नहीं सकता था । उसने पथिक से कहा कि 'मार्द ! तुम दूसरे के साथ जान की अकरत नहीं है । नदी में कहाँ कितना पानी है सा मैं खूब जानता हूँ । इस लिये मर बताये मार्ग में जा तो सहज में ही पार उतर जायेगा' । इतना कह उस पंगु ने मार्ग का निदर्शन इस प्रकार किया कि, इस किनारे से जग नीचे उतर कर बीस कदम सीधे चले जाव फिर बाहिनी ओर फिर चले चले जाना उस पार उतर जायेंगे' । उस पंगु के बचन का सुन कर पथिक ने फिर विचार किया कि—'यह खर्य पैर बिना है, वह किसी दिन नदी में क्या गया होगा ? तब इसको पानी की गहिराई और ठण्डाई की कबर ही क्या ? इस लिये यदि मैं इसके कहने पर नदी लांघन गया और नदी में किसी जगह पानी अधिक आगया और उसमें डूबने लगा तब ? उस समय यह पंगु मेरी क्या सहायता कर सकता ?' इस प्रकार विचार कर उस पंगु की बात भी पथिक न नहीं मानी । यद्यपि यह पंगु सत्य भी कहता होगा और पानी भी थोड़ा होगा तथापि—उस पथिक को पंगु के बचन पर विश्वास नहीं आया । इसलिये वह उस पार भी नहीं जा सका ।

इतने ही में एक तीसरा मनुष्य दैवच्छा से आ पहुँचा, जो आँखों से देख सकता था, और पैर से चल भी सकता था, तथा तैरन में भी समर्थ और नदी की गहराई उथलाई को जानन वाला था। पथिक की बात को सुनकर उसने कहा कि-‘तू मेरे साथ आ, मैं तुझे पार लगा दूँ।’ पथिक को उस के वचन पर भट विश्वास आया और उसी आदमी के पीछे पीछे चलके सहज में ही नदी पार उतर कर स्वदेश को पहुँच गया।

उपर्युक्त दृष्टान्त का सिद्धान्त ।

(१) ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होने की इच्छावाले मुमुक्षु को स्वदेश जाने वाला पथिक समझना चाहिये। (२) जन्म मरण रूपी प्रवाह करके युक्त ससार रूप नदी है, (३) नदी किनारे बैठा हुआ अन्धा श्रोत्रिय अर्थात्-केवल वेदशास्त्र जानन वाला पुरुष है, जिसको शास्त्र निरूपण रूपी पाँव तो हैं, किन्तु-दूसरे किनारे रूपी ब्रह्म को देखने की शक्ति नहीं, इससे केवल श्रोत्रिय गुरु की सहायता से स्वस्वरूप को प्राप्ति होती नहीं है, (४) पगु को केवल ब्रह्मनिष्ठ जानना जिसका गुरु प्रसाद से ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञानरूपी नेत्र तो है जिसमें ससाररूपी नदी के उस पार के किनारारूप परब्रह्म को देखता है किन्तु वेद-वाक्यों के प्रमाण पूर्वक युक्ति से उपदेश करन रूपी पग उसको नहीं है। इससे यदि वह जीव को ब्रह्मरूप की प्राप्ति के लिये उपदेश करता हुआ कहे कि “यह संसार रूपी नदी तुच्छ है, ईश्वर अनुग्रह से यह गोबच्छ खुर के समान सहज में ही पार

वेक भी नहीं पड़ता है वह मुझे कैसे पार तूतार सकेगा ? इस लिये ऐसे पुरुष के विश्वास पर जाना मय जनक । अपने हाथ से अपने पैर में कुन्हाड़ी मारना है । यह विचार कर पथिक ने आँख से कह दिया कि—'मैं तेरे साथ नदी पार उतरने नहीं जा सकता । उसी समय उसी स्थान पर एक दूसरा पंगु पुरुष बैठा हुआ था । वह आँख से देख ता मड़ता था किन्तु पैर से चल नहीं सकता था । उसने पथिक से कहा कि 'माई ! तुम्हें दूसरे के साथ जाने की जरूरत नहीं है । नदी में कहाँ कितना पानी ! सो मैं न्यूँ जानता हूँ । इस लिये मेरे बताये माग व जा तो सहज में ही पार उतर आवेगा । इतना कह उस पंगु ने माग का निश्चय इस प्रकार किया कि, इस किनारे से जग नीचे उतर कर बीच कदम सीधे बसे जाय फिर बाहिनी ओर फिर कर बसे जाना उस पार उतर आवेगा । उस पंगु के वचन का सुन कर पथिक ने फिर विचार किया कि—'यह स्वयं पैर बिना है, वह किसी दिन नहीं म क्या गया होगा ? तब इसको पानी की गहिराई और उथलाई की खबर ही क्या ? इस लिये यदि मैं इसके कहने पर नदी लांघन गया और नदी में किसी जगह पानी अधिक आगया और उसमें डूबने लगा तब ? उस समय यह पंगु मेरी क्या सहायता कर सकता ?' इस प्रकार विचार कर, उस पंगु की बात भी पथिक ने नहीं मानी । यद्यपि यह पंगु सत्य भी कहता होगा और पानी भी थोड़ा होगा तथापि—उस पथिक का पंगु के वचन पर विश्वास नहीं आया । इसलिये वह उस पार भी नहीं जा सका ।

अर्थः—सद्गुरु को साष्टांग नमस्कार करके और बन्ध क्या ? मोक्ष क्या ? विद्या किसे कहते हैं ? अविद्या किसका नाम है ? आत्मा कौन है ? परमात्मा कौन ? तथा उनकी एकता किस प्रकार से जानी जाती है ? इत्यादि प्रश्नों तथा सेवा करके प्रसन्न हुये सद्गुरु के पास से परम श्रेष्ठ मोक्षका साधन, अद्वितीय परमात्मा का ज्ञान त प्राप्त कर । ज्ञानी (श्रोत्रिय) तत्त्वदर्शी (ब्रह्मनिष्ठ) सद्गुरु तुम्हें उपदेश करेंगे ।

इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध के तीसरे अध्याय में प्रबुद्ध नामक योगीश्वर ने राजा जनक से कहा हैः—

तस्माद्गुरुं प्रपद्यते जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम् ।

शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम् ॥

अर्थात्.—इस लोक के तथा परलोक के सर्व विषय भोग कर्म-जन्म होने से नाशवान् तथा दुःखदाई हैं । इसलिये उत्तम (नाश रहित परम सुखमय) श्रेय (मोक्ष) को जानने की इच्छा वाले मुमुक्षु पुरुष को वेद के सत्य अर्थ के जानने वाले श्रोत्रिय और परम ह्य को अपरोक्ष अनुभव करके जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ तथा शान्तिवान् सद्गुरु की शरण में जाना चाहिये ।

७—सद्गुरु धोवी ज्ञान जल, साबू सिंगजन हार ।

सुग्त शिला पर धोय कर प्रगटे ज्योति अपार ॥

गुरु बिन ज्ञान न ऊपजे, गुरु बिन मिटे न भेद ।

गुरु बिन सशय ना मिटे, जय जय श्री गुरुदेव ॥२७॥

ॐ जयहरि

की जाती है, परमात्मा एक अद्वितीय, अनन्त, असंग अकिन्, निर्विकार निराकार निर्गुण नित्य प्रत्यक्षरमा, वेदत्रय से विलम्बित अथवा अथका साक्षी, पंचकोशातीत व्यापक ब्रह्म स्वयम् व्योति सच्चिदानन्द रूप है। उसी के ज्ञान करने ससार नदी से सहज ही में पार हो जायगा।" यह सत्य उपदेश होन पर भी अल्प मुमुक्षुओं को उसका बचन पर विश्वास नहीं आता है। इसलिये उनका बापों में भी सम्वद रहता है। इसलिये ब्रह्मन् म जैने—

(५) नेत्र और पण दोनों वाले पुत्रकी सहायता से पबिक नदी पार हुआ उसी प्रकार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ इन दोनों विशेषों से युक्त सङ्गुण ब्रह्म ही मुमुक्षु संसार नदी से पार हो सकता है। इसलिये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के ही शरण में जाना उचित है।

अर्चव वेद के मुख्यक उपनिषद् म जिज्ञासुओं को समिधादि भट्ट हाथ म लेकर विनयपूर्वक परमात्म के ज्ञान की प्राप्ति के लिये श्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ दोनों विशेषण वाले गुरु के शरण में जान का निरूपण किया है। उसी प्रकार महाभारत हण्डिकम्बु म भगवद्गीता के भीम अर्थाय क ३४ वें श्लोक में भी कहा है:—

तद्विद्वि प्रणिपालन पणिमृज्जन नेत्रमा ।

उपवक्ष्यति ते ज्ञान ज्ञानिभ्यस्तत्परिणतः ॥

अर्थः—सद्गुरु को साष्टांग नमस्कार करके और बन्ध क्या ? मोक्ष क्या ? विद्या किसे कहते हैं ? अविद्या किसका नाम है ? आत्मा कौन है ? परमात्मा कौन ? तथा उनकी एकता किस प्रकार से जानी जाती हैं ? इत्यादि प्रश्नों तथा सेवा करके प्रसन्न हुये सद्गुरु के पास से परम श्रेष्ठ मोक्षका साधन, अद्वितीय परमात्मा का ज्ञान त् प्राप्त कर । ज्ञानी (श्रोत्रिय) तत्त्वदर्शी (ब्रह्मनिष्ठ) सद्गुरु तुम्हें उपदेश करेंगे ।

इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध के तीसरे अध्याय में प्रबुद्ध नामक योगीश्वर ने राजा जनक से कहा हैः—

तस्माद्गुरुं प्रपद्यते जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम् ।

शब्दे परे च निष्णात ब्रह्मण्युपशमाश्रयम् ॥

अर्थात्ः—इस लोक के तथा परलोक के सर्व विषय भोग कर्म-जन्म होने से नाशवान् तथा दुःखदाई हैं । इसलिये उत्तम (नाश रहित परम सुखमय) श्रेय (मोक्ष) को जानने की इच्छा वाले मुमुक्षु पुरुष को वेद के सत्य अर्थ के जानने वाले श्रोत्रिय और परम ह्य को अपरोक्ष अनुभव करके जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ तथा शान्तिवान् सद्गुरु की शरण में जाना चाहिये ।

७—सद्गुरु धोवी ज्ञान जल, साबू सिगजन हार ।

सुगत शिला पर धोय कर प्रगटे ज्योति अपार ॥

गुरु विन ज्ञान न ऊपजे, गुरु विन मिटे न भेद ।

गुरु विन सशय ना मिटे, जय जय श्री गुरुदेव ॥२७॥

ॐ जयहरि

की जाती है, परमात्मा एक अद्वितीय, अनन्त, असंग अक्षिप्त, निर्विकार निराकार निर्गुण नित्य, प्रत्यक्षमा देशकाल से विलक्षण अवस्था त्रयका साक्षी, पञ्चकालातीत व्यापक, इह, स्वयम् व्योति सच्चिदानन्द रूप है। उसी के ज्ञान करके संसार नहीं स सहज ही में पार हो जायगा।" यह सत्य उप देश होने पर भी अल्प मुमुक्षुओं को उसके बचन पर विश्वास नहीं आता है। इसलिये उनके वाक्यों में भी सम्बन्ध रहता है। इसलिये ह्यस्त मे जैसे—

(५) नेत्र और पग दोनों वाले पुण्यकी सहायता से पश्चिम नदी पार हुआ उसी प्रकार भोजिय ब्रह्मनिष्ठ हम दोनों विशेषणों से पुण्य भङ्गगुरु ज्ञान ही मुमुक्षु संसार नदी स पार हो सकता है। इसलिये भोजिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के ही शरण में जाना उचित है।

अर्थव वेद के मुख्यक उपनिषद् में अज्ञातुओं को समझादि मंद हाथ में लेकर विनयपूर्वक परमसत्य के ज्ञान की प्राप्ति के लिये भोजिय तथा ब्रह्मनिष्ठ दोनों विशेषण वाले गुरु के शरण में जान का निकषण किया है। उसी प्रकार भगवान् ह्यस्त न भगवद्गीता के शीघ्र व्याख्यान के ३५ वें अंक में भी कहा है—

तद्विधिं यक्षिपातनं परिग्रह्यन् सधया ।
उपवर्ष्यन्ति तं ज्ञानं कामिभ्यस्तत्त्वदर्शिनः ॥

अपना आश्चर्य दर्शन देकर दोनों भुजाओं से निवारण करते हुये कहा कि-भाई मैं तो जलमात्र के चढाने से ही प्रसन्न हो जाता हूँ तूने वृथा ही अपने शरीर को क्यों कष्ट दिया ?

तमाह चङ्कालमल वर्णाश्वमे यथामि काम वितरामी ते वग्म् । प्रिययतो येन नृणां प्रपढाता मोहं त्वयात्मा भृशम-
र्धते वृथा ॥ —(श्रीमद्भा० १०। ८८। २०)

श्री शिवजी के उपर्युक्त बचनों से यह सहज ही प्रगट होता है कि भगवान् श्री शंकर कितने महा कारुणिक है यह बात श्री शिव के हलाहल पान से और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है इसकी सुन्दर कथा श्री महाभारत के अष्टम स्कन्ध में है ।

एक समय देवता और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मन्थन किया मन्थन होने पर सर्व प्रथम उसमें से महोत्पल हलाहल नामक विष निकला । अति वेग से दशों दिशाओं में नीचे से उफन कर ऊपर आनवाले प्रतिकाश रहित विषको देखकर देवता लोग विष्णु भगवान् से भी रक्षा न पाकर अत्यन्त भीत हो भूतनाथ श्री शंकर जी की शरण में गये । उस समय देव देव महादेव कैलास पर जगदम्बा पार्वती के सहित विराजमान थे । सभी देवता समीप जा, प्रणाम कर उनको स्तुति करने लगे :—

देव देव ! महादेव ! भूतात्मन् ! भूतभावन ।
ब्राहि नः शरणापन्नान्त्रैलोक्य दहनाद्विपात् ॥

आत्म-ज्ञान अत्यन्त दुर्लभ है इस आत्म-ज्ञान की अप्राप्ति से गुरु पक्षी के योग्य ब्राह्मण शिष्य भाष का पाता है, इस आत्म-ज्ञान की प्राप्ति से शिष्य पक्षी के योग्य क्षत्रियादि भी गुरु भाष को प्राप्त हुये हैं। इसलिये आत्म-ज्ञान ही गुरुपक्ष का सम्पादक है। आत्म-ज्ञान में जैसी महत्ता है, वैसी दूसरे किसी में नहीं। इसे कारण से क्षान्दाम्यउपनिषद् में 'ज्ञान क समान दक्षिणा का अभाव' कहा है। आत्म-ज्ञान की प्राप्ति करने वाले गुरु को जो शिष्य समुद्र पर्यन्त पृथ्वी इक्ष्वा रूप में देख ना भी आत्म-ज्ञान के समान वह इक्ष्वा नहीं। इस लिये आत्म-ज्ञान ही सबसे अधिक है। गुरु शब्द अधिक अर्थ का वाचक है। परन्तु इन सबमें अधिक अद्वितीय आत्मा है, इस अद्वितीय आत्मा को विषय करनेवाला आत्म-ज्ञान अधिक है। इससे सिद्ध होता है कि जिस अद्वितीय आत्मा का साक्षात्कार हुआ है वह ही गुरु पक्षी के योग्य है। परन्तु जिस आत्म-साक्षात्कार हुआ नहीं वह सर्व प्रकार से शिष्य पक्षी के योग्य है।

—(कोपीतरी उपनिषद्)

— ७ —

अमरदान के दाता-गुरु ।

यकासुत्र जब जगद्गुरु भोलानाथ शिवजी की सकाम आराधना में अगमा शरीर काट २ कर हवन करने लगा तब महा कारुणिक श्री गुरु जी ने जगति क्षुब्ध से प्रगट हो उन

अपना आश्चर्य दर्शन देकर दोनों भुजाओं से निवारण करते हुये कहा कि-भाई मैं तो जलमात्र के चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाता हूँ तूने वृथा ही अपने शरीर को क्यों कष्ट दिया ?

तमाह चङ्कालमल वर्णाश्रमे यथामि काम वितरामी ते वग्म् । प्रिययतो येन नृणां प्रपढाता मोह त्वयात्मा भृशम-
र्थते वृथा ॥
—(श्रीमद्भा० १० । ८८ । २०)

श्री शिवजी के उपर्युक्त वचनों से यह सहज ही प्रगट होता है कि भगवान् श्री शंकर कितन महा कारुणिक हैं यह बात श्री शिव के हलाहल पान से और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है इसकी सुन्दर कथा श्री महागवत के अष्टम स्कन्ध में है ।

एक समय देवता और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मन्थन किया मन्थन होने पर सर्व प्रथम उसमें से महोल्बण हलाहल नामक विष निकला । अति वेग से दशों दिशाओं में नीचे से उफन कर ऊपर आनवाले प्रतिकाग्र रहित विषको देखकर देवता लोग विष्णु भगवान् से भी रक्षा न पाकर अत्यन्त भीत हो भूतनाथ श्री शंकर जी की शरण में गये । उस समय देव देव महादेव कैलास पर जगदम्बा पार्वती के सहित विराजमान थे । सभी देवता समीप जा, प्रणाम कर उनको स्तुति करने लगे ।—

देव देव । महादेव । भूतात्मन् । भूतभावन ।
ब्राहि नः शरणपद्मान्त्रैलोष्य दहनाद्विपात् ॥

आत्म-ज्ञान अत्यन्त दुर्लभ है। इस आत्म-ज्ञान की प्राप्ति में गुरु पक्षी के योग्य ब्राह्मण शिष्य भाग को पाता है, इस आत्म-ज्ञान की प्राप्ति से शिष्य पक्षी के योग्य कृषिपादि में गुरु भाग को प्राप्त हुए हैं। इसलिये आत्म-ज्ञान ही गुरुपक्ष का सम्पादक है। आत्म-ज्ञान में जीसी महत्ता है, वैसी दूसरे किसी में नहीं। इस कारण से काम्वाग्यवेपनिषद् में 'ज्ञान क समान वक्षिषा का अभाव' कहा है। आत्म-ज्ञान की प्राप्ति करानेवाले गुरु को जो शिष्य समुद्र पयस्त पृथ्वी वक्षिषा रूप में हव तो भी आत्म-ज्ञान के समान-वह वक्षिषा नहीं। इस लिये आत्म-ज्ञान ही सबस अधिक है। गुरु शब्द अधिक अर्थ का वाचक है। परन्तु इन सबमें अधिक अद्वितीय आत्मा है, इस अद्वितीय आत्मा को विषय करनेवाला आत्म-ज्ञान अधिक है। इससे सिद्ध होता है कि जिस अद्वितीय आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, वह ही गुरु पक्षी के योग्य है। परन्तु जिस आत्म-साक्षात्कार हुआ नहीं वह सर्व प्रकार से शिष्य पक्षी के योग्य है।

—(कोपीतकी उपनिषद्)

— 0 —

अपयवान के दाता-गुरु ।

पञ्चानुस जय ब्रह्मगुरु मीलानाथ शिष्यजी की सकाम आराधना में अपना शरीर काट ९ कर हयन करन जगा तय महा कारुणिक श्री शंकर जी न अति कुण्डल प्रगट हो उन

करते समय शिवजी की हथेली से खिसक कर जो थोड़ा सा विष गिर गया था वह बिच्छू, साँप, विषमय औषधि तथा अन्य उसने वाले जहरीले जीवों ने ग्रहण किया था। इसी कारण यह सब उग्र हो गये। इन सबकी उग्रता को देखते हुए इसका विचार सहज किया जा सकता है कि वह हला-हल विष कितना उग्र रहा होगा ? उसे शिवके सिवा और कौन ग्रहण कर सकता था ?

इसी लिये कहा है :—

तप्यन्ते लोक तापेन सापयः प्रायशो जनाः ।

परमाराधनंतद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः ॥

—(श्रीमद्भा० ८।७।४४)

अर्थात्:—साधु पुरुष दूसरों के दुःखों से ही दुखी हुआ करते हैं। उनका दीन जनों पर दयाद्र होकर प्रेम करना ही परमाराधन है ।

—(कल्याण)

डूबत भवसागर में-आइके बंधाये धीरे,
पारहु लगाइ देत नायकू ज्यों खेय सो ।
पर उपकार सब, जीवन के सारे काज,
कबहु न आवे जाके गुन नीको होवे सो ॥
वचन सुनाइ भय भ्रम सब दूनि करै,
सुन्दर दिखाइ देत, अलख अभये सो ।
औरहु सनेही हम, नीके करि शोधि देखे,
जगमें न कोउ हित-कारी गुरुदेव सो ॥१॥

त्यमेका भव जगत् इन्द्राग वन्द्यमास्तुताः ।

तत्त्वार्थमस्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहृत् गुरुम् ॥

—(श्रीमद्भा० ८।७।२१।२२)

इस प्रार्थना का सुनकर श्री शंकर जी प्रसन्न हो पार्वतीजी से बोले कि हे प्रिये ! देखो श्री सागर से निकले हुए इस काल कूट से देवताओं को कितना कष्ट हो रहा है समस्त देवता प्राणों की रक्षा के लिये अत्यन्त व्याकुल हैं । अतः उन का समय देना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है । क्योंकि ज्ञान जनों का रक्षण करना-पालन करना ही सामर्थ्यवान् पुरुषों का धर्म है । इसलिये साधु पुरुष प्राणों को क्षणमंगुर समझ उनसे वृत्तों की रक्षा करते हैं । इसलिये इस दुःखसे दशगणों को बचाने के लिये मैं स्वयं विपणन करता हूँ । भगवती श्री पार्वती जी भी व्याकुल शंकर का विपणनार्थ प्रस्तुत दशक अत्यन्त हर्षित हुईं वे भी महाशय जी का प्रमाण जानती थीं । तदन्तर करुणा हेतु भूतभावन भगवान् श्री शंकर विशाखों में व्याप्त उस हलाहल को हथेली पर रखकर खट कर गये । पान करते समय भी करुणामय भगवान् श्री शंकर न दया को नहीं भुलाया । विपणन के द्वारा तो उन्होंने दशगणों पर दया की और हृदय स्थित ईश्वर का कही वह विष स्पर्श न हो जाय एतदर्थ उन्होंने विषको कण्ठ में ही गटक रखकर मासों ईश्वर पर भी दया की । हलाहल विष कण्ठ में नीलवर्ण धारण कर श्री शिव जी का भूषण स्वरूप हो गया । इसी कारण श्रीशंकर को "नीलकण्ठ" भी कहते हैं । कहा जाता है कि विपणन

करते समय शिवजी की हथेली से खिसक कर जो थोड़ा सा विष गिर गया था वह विच्छू, साँप, विषमय औषधि तथा अन्य उसने वाले जहरीले जीवों ने ग्रहण किया था। इसी कारण यह सब उग्र हो गये। इन सबकी उग्रता को देखते हुए इसका विचार सहज किया जा सकता है कि वह हला-हल विष कितना उग्र रहा होगा ? उसे शिवके सिवा और कौन ग्रहण कर सकता था ?

इसी लिये कहा है :—

तप्यन्ते लोक तापेन सापयः प्रायशो जनाः ।

परमागधनंतद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः ॥

—(श्रीमद्भाग० ८ । ७ । ४४)

अर्थात्:—साधु पुरुष दूसरों के दुःखों से ही दुःखी हुआ करते हैं। उनका दीन जनों पर दयाद्र होकर प्रेम करना ही परमाराधन है ।

—(कल्याण)

डूबत भवसागर में—आइके बधाये धीरे,
पारहू लगाइ देत नायकू ज्यों खेय सो ।
पर उपकार सब, जीवन के सारे काज,
कबहु न आवे जाके गुन नीको होवे सो ॥
वचन सुनाइ भय अम सब दूनि करें,
सुन्दर दिखाइ देत, अलख अभये सो ।
औरहू सनेही हम, नीके करि शोधि देखे,
जगमें न कोउ हिन-कारी गुरुदेव सो ॥१॥

इसके सुन्दर—

पानी कई गुरु तीन कई
गुरु शीघ्र गुरु जंगम मानै ।
मक कई गुरु व्यासि कई
बस-वासो कई गुरु अँग बजानै ॥
शेक कई गुरु सुफी कई गुरु
२। हित सुन्दर होत हिरानै ।
बाहु कई गुरु बाहु कई गुरु
है गुरु सार सर्व छम मानै ॥१०
सा गुरुवेब लीपै न लीपै कछु,
सत्त्व गुरु सम ताप निवारी ।
इन्द्रिय बेह भूषा करि जानत,
शीतलता समता कर धारी ॥
व्यापक ब्रह्म विचार अचरित
हैत बपाधि सरे दिन दारी ।
गुरु सुनाय सम्यक् मिठावत
सुन्दर वा गुरु की बलिहारी ॥२४
पूरुष ब्रह्म बताय द्विपो दिन
एक अचरित व्यापक सारे ।
राग र द्वेष करे अथ कोल सु,
जो अरि भूल बही सब दारे ॥
संशय शोक मिदयो मनका सब,

तत्त्व विचारि कह्यो निरधारे ।
 सुन्दर शुद्ध कियो मल धोइ जू,
 है गुरुको उर ध्यान हमारे ॥३॥

ज्यों कपडा ढरजी गहि व्योतत,
 काग्रहि को वह इक सियाने ।
 कंचन कूं जु सुनार कसै पुनि,
 लोह को धार लुहार ही जाने ॥

। वाहन कूं कसिलेत शिलावर,
 पात्र कुम्मार के हीय निपातै ।
 वैसे ही शिष्य कसै गुरुदेव जु,
 सुन्दर दास तवै मन मानै ॥४॥

— ० —

❀ गुरु महिमा ❀

साखी:—

प्रथम नमुं गुरुदेव ने जेणे आप्यु निज ज्ञान ।
 ज्ञाने गोविंद श्रोलख्या, टल्युं देहाभिमान ॥
 तत्त्वसार त्रिलोकमां, गुरु गोविंदज रूप ।
 आद्य अंत मध्य एह छे, हरि गुरु संत सरूप ॥

मोतीगम छंद:—

हरिगुरु संत सदा पद सेवुं,
 जेजु नित्य नाम निरंतर लेवुं ।

गुरु गोविन्द एक रूप माय
 रूखे मिष्टमास हृद में आस ॥१॥
 गुरु गोविन्द थकी छे अधिक,
 जेनी परमारथ कारख शीक ।
 गोविन्दना सरख्या पख्या जीव आस
 गुरु तेनी मुक्ति करे तत्कास ॥२॥
 पखा गुरु पुरख प्रेम दयास
 पातानी आखीने करे प्रतिपास ।
 गुरु तपु काल प्रभु शुक्लदेव
 ससाज समुद्र तर्पा तनखेव ॥३॥
 मस्या गुरु नागद ने सुखगशि
 तो दखी तन्मख माया खौरासी ।
 गुरु बीना कोई न पाये पार
 जेना लख गाय कमिया त्रिपुरार ॥४॥
 बिगची व्यास बेद गुरु इष्ट
 न जाने महिमा प्राखी पापिष्ट;
 मन गुरु ब्राह्मी कताही कहिये,
 जस गुरु कान धपु नहि ईये ॥५॥
 गुरु में भाष बगवत आस
 तन अमनृत वितरखी मां तास;
 गुरु न गाल काट ते कपूत
 तन मुरद शूले भव अमनृत ॥६॥

गुरुनी सेवा मां चूक पडावे,
तेने हरि चक्रनी धारे चढावे,
गुरुनि नोंदा सुणे निग्धार,
सीसु गाली रडै श्रवण मोंभार ॥७॥

गुरुने चरणे न नमावे शीष,
तेने शत्रु रूपे जाणे जगदीश,
गुरुनी सेजे जे पग धारे,
तेने त्रीलोक मां कोण उगारे ॥८॥

गुरु मग्जिाद न राखे कोय,
ते तो नर ग्णमां गत्तस होय,
गुरु बिना चाकर जेवो साप,
जेनु मुख दीठे चढे बहु पाप ॥९॥

गुरु बिना नुगरो फरे जन जेह,
मूआ पछी ठारे श्रवतरे तेह,
एकु गुरुगीता मां कहे शिवगाय,
जेने वेद शास्त्र निगंतर गाय ॥१०॥

गुरु ब्रह्म केवल ज्ञान स्वरूप,
जेने रुदे आतम तत्त्व अनूप,
छे तत्त्वमसि मां अखंड आनंद,
त्रिगुणातीत टाले भव फद ॥११॥

अवो गुरु प्रेमे करीजे पूजे,
तेना घट मांही त्रिभुवन सूक्ते

गुरु गोविन्द एक रूप जाणु,
 रखे मिथमात्र हृद्रे में आणु ॥१॥
 गुरु गोविन्द शक्ती ह्वे अधिक,
 जनी परमानन्द कारख शीघ्र ।
 गोविन्दमा सरज्या परुषा जीव जाणु
 गुरु तेनी मुक्ति कर तत्काह ॥२॥
 एसा गुरु पुरुष प्रेम क्याह
 पोतानी आणीने करे प्रतिपाह ।
 गुरु तणुं ज्ञान प्रभु दुखदह,
 ससार समुठ तर्या तनयेव ॥३॥
 मत्स्या गुरु नाम्द न सुन्दराशि
 ता टली तन्मय भाव बौरासी ।
 गुरु बीना काई न पाव पार
 जेमा जग गाव लमिया त्रिपुरार ॥४॥
 विगची व्यास वेद गुरु इष्ट
 न ज्ञान महिमा प्राणी नापिष्ट,
 तन गुरु द्राही हजारी कहिये,
 जण गुरु ज्ञान प्रभु महि हिय ॥५॥
 गुरु में आप बराबर जाण
 तन जमवून दिनगणी मां ताने,
 गुरु न गाल काह ते कपूत
 तनु मुरार शूले मर जमवून ॥६॥

रवि ने उगे रहे अंधकार,
 न्यारे तेने शीद इच्छे संसार,
 अमृत ने पीये जो रोग न जाय,
 न्यारे शो अमृत नो महिमाय ॥१७॥

सुरतरु सेवे न भागे भूख,
 न्यारे तेने कोण कहे सुरवृक्ष,
 तीरथ ने नहाये जाय पाप,
 न्यारे शो तीरथ नो परताप ॥१८॥

पारस ने परसे न होय हेम,
 न्यारे तेने पारस कहिये केम,
 सिंह ने शरणे जांबुक खाय,
 न्यारे सिंह शयेणे गये शु थाय ॥१९॥

राम नाम लीधे दमे अज्ञान,
 न्यारे कोण कहेशे भगवान,
 काम क्रोध लोभ लुते ज्यारे चोर,
 न्यारे शु नाथ तमारो जोर ॥२०॥

श्लीमा ज्यारे मले नरि ठंग,
 तेनी त्रिया करे उघाडे अंग,
 पतिवृता नांगी पति ने लाज,
 जुओ मन मांही तमे महागज ॥२१॥

पीडा पामे दास प्रभु ने खोट,
 अमो पर काल चलावे चोट

गुरुम प्रेम चरणावक पीधु,
तेन मिलोक नु तीरथ कीधु ॥१२॥

गामे प्रसाद गुरुमो प्रीते,
जाण तेण अस कर्पा लछ मित्ये,
गुरुम प्रेमे संतोष पमाख्या,
जाण तण चयद लोक जमाख्या ॥१३॥

गुरु न प्रवत्ता कनी लाग पाय,
तेण सउ माधन सहजे धाय,
पया गुरु ज्ञानीन आप्या गुरु,
नियोग नाथ जमम न मरण ॥१४॥

धनी धनी न्न पाम्या महाकुल,
हय हरि आप्या अविश्वस मुल,
पीडायां पाव बिना महागज,
हय हरि बाता प्रतापी लाज ॥१५॥

जाण अण्णाय अनाग ईज,
ज्यार काई बाल हुं कम नरीय,
ज्यार निज माना बालनन मार
ज्यार नम बीजुं न बाल ज्यार ॥१६॥

अमय गद विरह ममार हाय
आप ज्यार नम हण मर्दि बीय,
नमागुण नाप जा कम न जाय,
ज्यार बाल अण्ण नमान ज्यार ॥१७॥

रवि ने उगे रहे अंधकार,
न्यारे तेने शीद इच्छे संसार,
अमृत ने पीये जो रोग न जाय,
न्यारे शो अमृत नो महिमाय ॥१७॥

सुरतरु सेवे न भागे भूख,
न्यारे तेने कोण कहे सुरवृक्ष;
तीरथ ने नहाये जाय पाप,
न्यारे शो तीरथ नो परताप ॥१८॥

पारस ने परसे न होय हेम,
न्यारे तेने पारस कहिये केम;
सिंह ने शरणे जांबुक खाय,
न्यारे सिंह शयेणे गये शु थाय ॥१९॥

राम नाम लीघे दमे अज्ञान,
न्यारे कोण कहेशे भगवान,
काम क्रोध लोभ लुते ज्यारे चोग,
न्यारे शु नाथ तमारो जोर ॥२०॥

धरणीमा ज्यारे मले नर्गि टग,
तेनी त्रिया करे उघाडे अंग,
पतिवृता नांगी पति ने लाज,
जुओ मन मांही तमे महागज ॥२१॥

पीडा पामे दास प्रभु ने खोट,
अमो पग काल चलावे चोट

प्रभु भजन कर त पीडाय
 लनी तमन बड़ा लु अतुंगाय ॥२२॥
 आपो मित्र भक्ति संग बसगाव,
 रुद्र रीतु उखड़ फेर बसाव;
 बेसारीन बरन नाम तमार
 तेरो करि काज थाप अमार ॥२३॥
 त्पारे फरी नगर न लूटे कोय
 ज्यार रूखवानु हरिनु हाथ;
 आपी प्रभु कने हबेमा बास
 त्पार सब थाप अविधा नाथ ॥२४॥
 वरतावने एक तमारी आप
 उभाओने नाम रतननी आस;
 वीनपणु नुर करीन अतुमाथ
 हय इत करि हनि भ्रमता हाथ ॥२५॥
 बोलावी पासे बेनारो बाप
 पमाओ शीव हबे परिताप;
 ममाओ शीव हबे भगवान
 क्या करौ वीज अमय पद दान ॥२६॥
 नाठे नहिं छुटा त्रिभुवन नाथ
 न मुकुं शाम तमारो साथ;
 बरी मेघ बिन्दु बगबर होय
 तमारो रंग न मुकुं तोय ॥२७॥

मायाने चारो तमो रामराय,
नथी मुजने जपवा देती जराय,
करे छे सांधा बांधा बहु जोर,
अब्डे अब्डे कारमु काम कठोर ॥२८॥

हरि गुरु सतमां अंतर पाडे,
जीवने लालच लोभ देखाडे,
एने कोइ जोते महा शूरवीर,
डगे नहि धर्म धुरंधर धीर ॥२९॥

सागर सान ते अजलो नीर,
गोपद भूमि गगन समीर,
शून्यमां पुरण देखे सोइ,
मृत्यु तेने अमृतनुं फल होय ॥३०॥

जाणे कांई मागशे मारी पास,
एवु रखे राखता श्री अविनाश
रिद्धि सिद्धि मारे न जोइये मुक्ति,
न मागुं जोग सिद्धिनी जुक्ति ॥३१॥

न मागु एक छत्र रामराज्य,
इद्र तणां आसननुं शुं काज,
इच्छु नहि अज पदने कैलास,
न मागुं गौलोके वैकुण्ठ वास ॥३२॥

एद रज एक चढ़ावु शीश,
तमारी महरें मायाने अधीश;

इष्टु नहि अन्य पदार्थ काह

राका मित्र खरल कमलानी क्षय ॥१३॥

मागु प्रेम भक्ति संत संग सार

मागु जस गाथा लीला अबतार

नहे नहि काह मने संसार

रहु मित्र नाम तसु आधार ॥१४॥

प्रीतम पतित उच्छास्व नाम,

नार्या कह काटी पाय्या मित्र घाम ॥१५॥

साक्षी—सत्य नाम प्रेम तम तसु, सत सत पुढ्य विचार;

कह प्रीतम शुष्य भायसु वीजे मिथ वार ॥१॥

गाय शिखे न सांमले धरे निरन्तर प्यल;

कहे प्रीतम न नारमा नहि को तेज समान ॥२॥

ॐ नमः ॐ

भले दुरे गुरु मन बचन, सापन कबहुँ न धीर ।

रास-काजको छौड़िक भले विपिन रघुवीर ॥

गुरु वचन योग अजोगहु, करिये भ्रम विसराय ।

राम हते जमदग्नि कै, बचन साहीदर माय ॥

बचन धारुसम अथक सुनु सहन नील विसम्भाय ।

सूरस पद-परिहार न पाइन उगलत आग ॥ मनु ॥

या जगमें कोउ है नहीं, गुरु समे दीन दयाल ।
 सरनागत कूँ जानि के, भलैं करै प्रतिपाल ॥
 मनसा वाचा करि 'दया' गुरु चरनों चित्त लाव ।
 जगत समुद्र के तरन कूँ नाहि न आज उपाव ॥
 सत्गुरु ब्रह्म सरूप हैं, मनुष भाव मन जानें ।
 देह भाव मानै 'दया' ते हैं पशू समान ॥
 निज प्रति बन्दन कीजिये, गुरु कू सीस नवाय ।
 'दया' सुखी कर देत है, हरि सरूप दरसाय ॥

विद्या हवै ब्रह्मण मा जगाम गोपाय मां शेवधिष्टेऽहमस्मि ।
 असूयकायानृनये शठाय मा मा पूया वीर्यवती यथास्याम् ॥१॥

अर्थः—विद्या ब्राह्मण के पास आकर कहती है कि तू मेरा
 रक्षण कर मैं तुझे भंडार रूपमें प्राप्त होती हूँ । मुझे ईर्ष्या करने
 वाले कुटिल तथा शठ को न देना, जिससे मैं वीर्यवाली हो
 रह सकूँ ।
 - (श्रुतिः)

विद्ययैव समं कामं मर्तव्य ब्रह्म वादिना ।

आपद्यपि हि घोरायां नत्वे नाभिरिणे वपेत् ॥ -श्रुति.

अर्थ.—ब्रह्मज्ञानी को विद्या के साथ मृत्यु पाना श्रेष्ठ है
 परन्तु—घोर आपत्ति आई हो तो भी नास्तिक को वह विद्या
 देना नहीं ।

अभिषादन-गुरु कीर्ति ।

श्लोकः— श्लोकिकं वैदिकं चापि तथाध्यात्मिक मेव च ।

आवृणीत यतो ज्ञानं पूर्णमभिषास्यत ॥ —(मनु)

—जिसके पास से इस श्लोक संबंधी वेद संबंधी और अध्यात्म संबंधी ज्ञान प्राप्त किया हो उस गुरु को प्रथम अभिषादन करना ।

श्लोकः— शय्यामनेऽध्याचरिते श्रेयसान् समाविषेत् ।

शय्यासनव्यवस्थैवैनं प्रत्युत्थापयामिषास्यत् ॥

गुरु के विस्तर अथवा आसन के ऊपर उनकी हाजरी या गैर हाजरी में कदापि बैठना नहीं, और अपने विस्तर या आसन पर बैठे हुए हो उस समय गुरु जबें तो जाड़े होकर उनकी अभिषादन करना ।

—(मनु २-११६)

श्लोकः— प्रति अयस्य संमाप शयाना न समाचरेत् ।

नासीनो न च मुक्तामो न तिष्ठन्नपरांगमुक्तेः ॥

—(मनु २-१७५)

सोते २ बैठे रह कर जाते २ पीछे मुक करके जाड़े रह कर गुरु की आज्ञा का उत्तर नहीं देना । इसी प्रकार बातचीत भी नहीं करना । (क्योंकि ऐसा करने से तो खड़ा मानस पड़ती है)

~

श्लोकः— दुरस्थो नार्चयेदेन न क्रुद्धो नान्ति के स्त्रियाः ।

यानासनस्थश्चैवै नम चरुह्याभिवादयेत् ॥२०२॥

शिष्य को गुरु से दूर खड़े रह कर अभिवादन नहीं करना उसी प्रकार क्रोधयुक्त होकर न करना, गुरु उनकी धर्मपत्ति के पास हों तब भी नहीं करना और कोई सवारी ऊपर बैठे हों तो वहां से उतर कर खड़े होकर अभिवादन करना ।

श्लोकः— नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम् ।

न चैवास्यानु कुर्वीत गति भापित चेष्टितम् ॥१६६॥

गुरु की गैर-हाजगी में उनका अकेला नाम नहीं बोलना । (नाम के पहिले श्री या नाम के अंत में 'जी' ऐसा सम्मान सूचक शब्द रख कर बोलना) उनकी चाल, उनकी बोली और उनकी अन्य चेष्टाओं की नकल नहीं करना ।

श्लोकः— गुरोर्यत्र परीवादो निंदा व्यापी प्रवर्त्तते ।

कर्णौ तत्रपिधातव्यौ गतव्यंततोऽन्यतः ॥२०३॥

जिस जगह गुरु के दोष बोलते हों, उनकी निंदा होती हो उस जगह अपने कान मूंद लेना चाहिये अथवा वहां से चल देना चाहिये ।

श्लोकः— प्रतिवातेऽनुवाते च नाशीत गुरुणासह ।

असश्रवेचैव गुणेर्न किञ्चिदपि कीर्तयेत् ॥२०३॥

गुरु की तरफ से हथा आती हो अथवा शिष्य की तरफ से हथा गुरु क तरफ जाती हो इस प्रकार नहीं बैठना । गुरु के सुमने म न आये इस रीति से भी कोई अनुचित बात नहीं करना ।

स्ताका— गोऽम्बोप्रयान प्रासादस्रस्तरं कुरु य ।

आसीन गुरुया साध शिक्षा फल फलीपुत्र ॥२०४॥

बैल घोड़ा और ऊंट की सवानी म महलों की अहारियों में अटार्यों के पिछौने पर बड़ पत्थर की अट्टान पर और नाब वीरा में गुरु क साथ बैठने में कुछ हज नहीं ।

“गुरोऽगुरौ सचिहित गुरुपद्वृत्तिराचरेत् ॥२०५॥”

गुरु क गुरु पास म होना उन्हें भी गुरु की भांति मान बना ।

मन्त्रशास्त्र म ‘गुरु’ शब्द क प्रत्येक वर्ण का इस रीति से अर्थ किया है गकार का अर्थ सिद्धि ज्ञान रूप का अर्थ पाप नाशक और उकार का अर्थ शमूह । अर्थात् जो सिद्धि दे सकत है । पापों का विनाश करने की अिमम क्षमता है और जो मंगल कर्ता है उन्हीं का गुरु कहल है ।

अर्थात् गकार का अर्थ ज्ञान रूप का अर्थ तत्त्व प्रकाशक और उकार का अर्थ शिष्यतादायक है । अर्थात् जो तत्त्वज्ञान का प्रकट कर शिष्य स्वरूप करने वाली गुरु है ।

जिसको किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, जो शुद्ध चतुर और उदासीन है जो दुःखों से मुक्त है और 'मैं करने वाला हूँ' इस अभिमान से किसी कार्य का आरंभ नहीं करता (सब कुछ भगवान का ही किया मानता है) वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है।

जो न हर्षित होता है न द्वेष करता है न शोक करता है और न कुछ चाहता ही है, जो शुभ और अशुभ किसी भी कर्म को आसक्ति और फल की इच्छा से नहीं करता वह भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है।

जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में और सर्दी गर्मी तथा सुख दुःखादि द्वन्द्वों में समान भाव रखता है, जिसकी (मुझ को छोड़ कर) किसी भी पदार्थ में आशक्ति नहीं है, जो निन्दा स्तुति को समान समझता है जो चित्त तथा वाणी से केवल मेरा ही मनन और कथन करता है और जो किसी भी प्रकार जीवन निर्वाह होने में सतोष रखता है जिसका अपना कोई घर नहीं है अर्थात् जो घर में ममत्व रहित है या जो घर द्वार सबको भगवान् के मान चुके हैं वह स्थिर बुद्धि भक्त पुरुष मुझको प्रिय है।

जो श्रद्धावान् पुरुष मेरे ही पगारण होकर उपर्युक्त धर्म मय अमृत का भली भांति सेवन करते हैं, वे भक्त तो मुझ को अत्यन्त ही प्रिय हैं।

—(गीता अ १२। १३-२०)

—:०:—

यह प्रेमरूपा भक्ति एक होकर भी १ गुण महात्म्यासक्ति
२ रूपामक्ति ३ पूजासक्ति ४ स्मरण्यासक्ति ५ दाम्यासक्ति
६ मर्त्यासक्ति ७ वाग्दाम्यासक्ति ८ आत्म
मिथुनासक्ति ९ तन्मयासक्ति और ११ परम बिम्बासक्ति-
इस प्रकार ११ प्रकार का होती है ।

इन मिथ्यामित्र आसक्तियों से भगवान् का भजन बाध
कसट्य भक्त हानये हों । उदाहरण के लिये कुछ नाम यहाँ
दिये जात हैं—

- १-गुण महात्म्यासक्त भक्त—इषर्षि भारद्वाज, महर्षि धर्मप्यास
गुरुद्वय, पाण्ड्यस्वयं, काक भुगुप्ति, शय सत् शौनक
शाण्डिल्य भाष्म अजुन परोक्षित, पृथु जनमजय आदि ।
- २-रूपामक्त भक्त—मिथिला के नर-नारी, राजा जनक हाथ
काण्व के प्रसिद्ध धृष्ट नारिण्य आदि ।
- ३-पूजासक्त भक्त—श्री लक्ष्मी जी, राजा पृथु अम्बरीष, श्री
भक्त श्री आदि ।
- ४-स्मरण्यासक्त भक्त—श्रीदाजी ध्रुव जी सनकादि ।
- ५-दाम्यासक्त भक्त—श्री हनुमान जी अमर जी, विदुर जी
आदि ।
- ६-मर्त्यासक्त भक्त—अजय उदय गंजय भीराम सुदामादि ।
- ७-वाग्दाम्यासक्त भक्त—अष्ट वृत्तान्तियाँ आदि ।

- ८-वात्सल्यासक्त भक्त—कश्यप, अदिति, सुतपा, प्रश्नि, मनु, शतरूपा, दशरथ कौशल्या, नंद यशोदा, वसुदेव देवकी आदि ।
- ९-आत्मनिवेदनासक्त भक्त—श्री हनुमान जी, राजा अम्बरीष, राजा बलि, विभीषण जी, शिवि आदि ।
- १०-तन्मयासक्त भक्त—याज्ञवल्क्य, शुक, सनकादि ज्ञानी गुरु अथवा कौण्डिन्य, सुतीक्ष्ण आदि प्रेमी मुनिगण ।
- ११-परम विरहासक्त भक्त—उद्धव, अर्जुन, व्रज के नरनागी ।

श्री गोपीजनों में ग्यारहों प्रकार के प्रेम का विकास था, उपर्युक्त भक्तों में एक एक प्रकार के ही प्रेम का विकास था सो बात नहीं है । जिस भाव की प्रधानता थी उसी में उनका नाम लिख दिया गया है ।

—(नारद-भक्ति-सूत्र-प्रेमदर्शन)

प्रबुद्ध नामक योगीश्वर ने महागज निमि से प्रेमरूपा भक्ति को प्राप्ति के साधन इस प्रकार बतलाये हैं—

जिसको अपना परम कल्याण जानने की इच्छा हो उसे वेद के ज्ञाता और परब्रह्म में स्थित शान्त स्वरूप गुरु की शरण जाना चाहिये । और गुरु को ही आत्मा एवम् इष्टदेव समझ कर निष्कपट भावसे उनकी सेवा करके उन भगवत धर्मों को सीखना चाहिये । जिनसे अपने आपको दे डालने वाले

परमात्मा हरि मसक्त हो जाते हैं। ममसे सब विषय-भोगों में
 वैराग्य साधु महात्माओं का संग सब प्राणियों के प्रति पद्मा-
 योग्य श्रीमों के प्रति दया समान अवस्था वालों से मित्रता
 और बड़ों के प्रति विनय का व्यवहार, तन मन, धन से पवित्र
 रहना कष्ट सहकर भी अपने यर्णाश्रम धर्म का पालनरूपी तप
 करना शीत ऊष्ण आदि को सहना व्यर्थ बातचीत का त्याग
 या भगवान् का मनन स्वाध्याय सरसता श्रद्धाचर्य अहिंसा,
 शुद्ध दुग्ध आदि आदि द्रव्यों में समभाव। सर्वत्र सब तीर्थों
 में अपने आपको तथा ईश्वर स्वभा एकान्त में रहना घर
 आदि को भगवान् का मानना, भगवान् का मुख गान वाले
 शास्त्रों में भ्रष्टा रहना, दूसरे शास्त्रों की मित्रा नष्ट करना
 मन बाधों और कर्मों का संयम, सत्य भाषण मन और इंद्रियों
 का बशमें रखना अद्रुमुक्त लीला कर्मवाले भीहरि के जन्म
 कर्म और गुणों का प्रयत्न कीर्तन और ध्यान करना भगवान्
 के लिये ही सब विहित कर्म करना यद्यत्न तप अप आदि
 सदाचार अपने प्रिय जगज्ज वाले सय पदार्थ और श्री पुत्र घर
 तथा प्राणों को भी परमात्मा के अर्पण कर देना और इस
 प्रकार भगवान् ही जिनके आत्मा और स्वामी है वेस भक्तों
 में मित्रता रहना-बचना अङ्ग चेतन जीवों की मनुष्यों की
 और उत्तम सो साधु स्वभाव वाले महापुरुषों की विशुद्ध रूपस
 सदा करना परस्पर में भगवान् के पवित्र वशका कथन करना
 और इस भगवान् गुणगान के द्वारा ही परस्पर प्रीति, मुष्टि
 और दुग्धों की मिष्टि करना-य सब साधन सद्गुरु के
 समीप रहकर भीजना चाहिये। इस प्रकार यर्गाच कर्म पास

और पाप समूह के नाशक श्रीहरि का स्वयं स्मरण करने वाले और दूसरों से कराने वाले भक्तों के हृदय में इस साधन रूप भक्ति के द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और उनका घमण्ड शरीर पुलकित हो जाता है। वह फिर प्रेम मग्न हो जाता है।

—(श्रीमद्भागवत ११।३।२१-३१)

इसी प्रकार गीता में भगवान् श्री कृष्ण ने अपने प्यारे भक्तों के लक्षण बतलाते हुए कहा है:—

जो किसी भी जीव से द्वेष नहीं करता जो सबका मित्र और दयालू है जो ममता और अहंकार से रहित सुखदुःखों की प्राप्ति में समभाव वाला और क्षमाशील है। जिसका चित्त निरन्तर मुझमें लगा है जो सदा संतुष्ट है, मन और इन्द्रियादि को जीते हुए है—मुझमें दृढ़ निश्चयी है और जिसने अपने मन बुद्धि को मुझे सौंप रक्खा है वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है।

जिससे किसी जीव को उद्वेग नहीं होता और जो स्वयं किसी से उद्विग्न नहीं होता जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगों से छूटा हुआ है वह भक्त मुझे प्रिय है।

ॐ—सद्गुरु अंग ।

जो सद्गुरु नां से वे चरण, तेहें ना टले जन्म मरण,
महा पापक नु आपे ज्ञान, भुकावें देहनु अभिमान,
भूतगपी ने करे भगवन्त, कहे प्रीतम ते सद्गुरु संत ॥१॥

गुरु धी माग नगी सुग शेष, न मोर ब्रह्मा विष्णु महेश,
 गुरु सरसा मोटा ते गुरु, कहे प्रीतम बर्षन शुं कर्क ॥२॥
 मन धाये बर्षत नब थाप, जेहने निगम निरतर गाप,
 शास्त्र पुराण कहे जे सद्गुरु, गुरु नो महिमा बहु।
 कहे प्रीतम जे को जाकरो अर्जुन अमय पद्मीमाखो ॥३॥
 गुरु नां बर्षत से वेजे सदा, तेनी होन मघनी आपदा।
 ऊ करोड़ तीरथ कहै थाप गुरु सबतां सबे थाप,
 शीव बर्षांमृत खेहे प्रहे, कहे प्रीतम परम पद नहे ॥४॥
 शीतवता सरस्वती थाप जन्म मरण नुं खोजम आप,
 घटमा प्रगट ज्ञान प्रकाश कहै प्रीतम होय हरिना वास ॥५॥
 गुरु संतोषी आपे सुख, नरक तणु नख पांमे दुष्क,
 प्रेम प्रीतम सु पूजा कर, गमे वास त जात कर,
 चन्द्र बिना जेही जामनी कथ बिना जेहेवी ममनी ॥६॥
 लवण बिना अन्न जेहे बुझया तप बिना संन्यास सखाया,
 गुरु बिना नर पेहेवा बाराण कहे प्रीतम त सत्य प्रमारोप,
 विश्वेश्वर ईश्वर गुरु आप परमे तेहे नां न रहे पाप ॥७॥
 वंदे शिव बिन्धी शेष हरी नु समरथ है ये हमेश
 गंगा आपे तीरथ जेह, बर्षत कमल रज ईहे तेह।
 वेद वेद अनी कीरती पक्षी प्रीतम मत ते गिरौमखी ॥८॥
 हरिचंद जे सौत पवन हरि सिन्धु न संत प्रजन,
 पर उपगिरा परमारखी बंधन छोड़ संसार धी,
 अनेहु अचम न औधारता केहे प्रीतम कारक सागरता ॥९॥

संत संग दुर्लभ संसार, नौका सप्त भव तागण हार,
चौरासी ना रावे फन्द, उपजावे उर अति आनन्द,
हरि नाम धन्य आपे सार, प्रीतम प्रगटे प्रेम अपार ॥१०॥

गुरु धी भाग मयी सुख शेष, ममार ब्रह्मा विष्णु महेश;
 गुरु सरणा मोटा त गुरु, कहे प्रीतम बर्यन शू कर्क ॥१॥
 मन वाण धर्यत मज चाप, जेहमे निगम निरतर गाप;
 शास्त्र पुराण कह ब्रह्म सहु, गुरु ना महिमा बहू;
 कहे प्रीतम जे का वासेश, अर्कज अभय परधीमाख्यी ॥२॥
 गुरु नां वर्यसे वे ज सहा, तेनी होत भवनी आपदा;
 ऊ कनेहू तीरथ कह बाप गुरु संघतां सखे थाप;
 शीप वर्यसुत कह प्रहे, कहे प्रीतम परम पद सह ॥३॥
 शीतधता सठबंग थाप अग्नि मरय नु ओखम आप;
 घटमां प्रगट ज्ञान प्रकाश, कहे प्रीतम होय हरिमा बास ॥४॥
 गुरु सतोपी आप सुख, मरक तणु मज पांमे दुःख;
 प्रम प्रीतम सु पूजा करे गमे बाम त बाल करे;
 अग्र बिना जेखी आंमनी कथ बिना जेहवी मांमनी ॥५॥
 मजस बिना अज जेहे बुझया तप बिना सन्यास सबाधा;
 गुरु बिना नर पद वा माराप कहे प्रीतम ते सत्य प्रमाणेप;
 पित्रेभ्यो ईभ्यो गुरु आप वर्यसे तेह नां न रह पाप ॥६॥
 वंदे शिष बिगधी शप हरी नु ममरय ई ये हमेश;
 गंगा आप तीरथ जेह अरण कमल रज ईछं तह;
 पद वंद जमी कीरनी पखी, प्रीतम संत ते शिरीमखी ॥७॥
 हरिचंद म संत पणम हरि सिन्धु म सत प्रमन;
 पर उपगिरा परमाण्वी बंधन बाहु संसार थी;
 अमहु अधम न अधीकारता कह प्रीतम वरज सारता ॥८॥

युक्ति वादक भेद को, अरु पुनि कहे अभेद ।
तिनहीं करके दूर होय, असम्भावना खेद ॥२॥

अर्थ यह है कि—पूर्व गुरुमुख व महावाक्यों का जो श्रवण किया था उसको एमान्त स्थान में बैठ के विचार करके सार और असार के सोधन करने को मनन कहते हैं। शिष्य कहता है,—

“हे भगवन् ! आपने जो सार असार का शोधन कहा सो सार क्या है; और इनका शोधन किस प्रकार होता है ? सो आप कृपा कर कहिये ।” इस पर गुरु कहते हैं—“हे शिष्य ! पूर्व ‘तत्त्वमसि’ ‘अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादि जिन महावाक्यों का श्रवण कहा है उन सर्ववाक्यों के तीन २ पद होते हैं। अहं पद जीव का वाचक होता है, ब्रह्मपद ईश्वर का वाचक होता है। अस्मद् पद चेतन मात्र का वाचक होता है। शुद्ध सतो-गुण वाली माया में चेतन का जो आभास पडा है उसको ईश्वर कहते हैं, और मलिन सतो-गुण वाली जो अविद्या है, उसमें चेतन का जो आभास है, उसको जीव कहते हैं। इस प्रकार अल्पज्ञ जीव, अल्प शक्ति, पराधीनता आदि अनेक जीवत्व धर्म वाला है। माया में आभास जो ईश्वर है सो कैसा है ? सर्वज्ञ है, सर्व शक्तिमान है, और स्वतंत्र है। इनके अतिरिक्त और भी ईश्वर धर्म उसमें बहुत हैं। परन्तु जीव और ईश्वर के अल्पज्ञता, सर्वज्ञता, आदि जितन धर्म कहे जाते हैं, सो सब उपाधिक धर्म हैं। वास्तवमें उनके कोई धर्म नहीं है। क्यों कि यह माया और अविद्या उपाधि है, इसी से जीव

मनन ।

मनन—अथर्व के पञ्चाङ्ग मुमुक्षु को जन्म मरणादि विकार
 बान् तथा - आसक्ति द्वारा सर्व पण्य उत्पन्न करने वाले इस
 शरीर का अन्वय्य प्रतिरक्त कर बुद्ध का कारण रूप आत्मा
 सर्व पण्य का त्यागकर मुमुक्षु को बालक की भाँति रागद्वेष
 से रहित हो रहना । तात्पर्य कि - 'रागद्वेष पूर्वक विषय में
 इन्द्रियों की प्रवृत्ति जीव को बुद्ध का कारण रूप है । इस
 कारण से ही रागद्वेष पूर्वक इन्द्रियों की प्रवृत्ति से रहित
 बालक बुद्ध पाता नहीं । इसलिये मुमुक्षु को बालक की तरह
 रागद्वेष पूर्वक इन्द्रियों की प्रवृत्ति से रहित होकर वेदान्त
 अर्थ का मनन करना । अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा विरोध
 की निवृत्ति पूर्णक वेदान्त के अर्थ के चिन्तन को शास्त्रवेत्ता
 मनन कहते हैं । यह मनन रागद्वेष वाले बहिर्मुख पुरुष से नहीं
 हो सकता । इसलिये रागद्वेष से रहित हो मुमुक्षु का ब्रह्म
 अर्थ का मनन करना चाहिये ।

—(आत्मपुराण)

वाक्य—

मनन जिसको कहते हैं मन में कर विचार ।

बैठि इकाग्रचित्त वन में सोये साग असाग ॥१०॥

युक्ति वादक भेद को, श्रु पुनि रुहे अभेद ।
तिनहीं करके दूर होय, असम्भावना खेद ॥२॥

अर्थ यह है कि-पूर्व गुरुमुख से महावाक्यों का जो श्रवण किया था उसको एकान्त स्थान में बैठ के विचार करके सार और असार के सोधन करने को मनन कहते हैं। शिष्य कहता है:—

“हे भगवन् ! आपने जो सार असार का शोधन कहा सो सार क्या है, और इनका शोधन किस प्रकार होता है ? सो आप कृपा कर कहिये ।” इस पर गुरु कहते हैं—“हे शिष्य ! पूर्व ‘तत्त्वमसि’ ‘अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादि जिन महावाक्यों का श्रवण कहा है, उन सर्ववाक्यों के तीन २ पद होते हैं। अह पद जीव का वाचक होता है, ब्रह्मपद ईश्वर का वाचक होता है। अस्मद् पद चेतन मात्र का वाचक होता है। शुद्ध सतो-गुण वाली माया में चेतन का जो आभास पड़ा है उसको ईश्वर कहते हैं, और मलिन सतो-गुण वाली जो अविद्या है, उसमें चेतन का जो आभास है, उसको जीव कहते हैं। इस प्रकार अल्पज्ञ जीव, अल्प शक्ति, पराधीनता आदि अनेक जीवत्व धर्म वाला है। माया में आभास जो ईश्वर है सो कैसा है ? सर्वज्ञ है, सर्व शक्तिमान है, और स्वतंत्र है। इनके अतिरिक्त और भी ईश्वर धर्म उसमें बहुत हैं। परन्तु जीव और ईश्वर के अल्पज्ञता, सर्वज्ञता, आदि जितने धर्म कहे जाते हैं, सो सब उपाधिक धर्म हैं। वास्तवमें उनके कोई धर्म नहीं हैं। क्योंकि यह माया और अविद्या उपाधि है, इसी से जीव

और ईश्वर में सव्यता और असव्यता का आरोपण किया जाता है। वास्तव में चेतन का कोई धर्म नहीं है।

अतः जो कोई धर्मों सहित शीघ्र और ईश्वर की एकता कहता है, वह महा-भूषण है। क्योंकि दानों के धर्मों का आपस में विरोध है। फिर जिनको विरोध हो उनके सम्बन्ध में एकता कहना सूर्यता नहीं तो क्या है? जैसे कोई महीन कर्म करने वाला भंगी की प्राप्ति से एकता कई, तो वह सम्भव कैसे होगी? प्राप्ति का धर्म तो वह अभ्ययन आदि दुःख है, और भंगी का कर्म मूष विद्या उठाया मलिन है इससे उन धर्मों का विरोध है। और जब धर्मों को त्याग देता मनुष्य मात्र में एकता बन सकती है, उसमें कोई भी विरोध नहीं है।

जैसे घटाकाश और मठाकाश की घट, मठ उपाधि के सहित एकता कहें तो नहीं बनती है। क्योंकि—घट में दस सेर अन्न समाता है, और मकान में हमारे मन आ सकता है। फिर उनकी एकता कहना कैसे बन? इससे उपाधि सहित एकता कहना निश्चय है। घट मठ रूपी उपाधि और उसके जो आनन रूप धर्म है, उन धर्मों को त्याग के केवल आकाश मात्र की एकता बनती है। इसी प्रकार माया अविद्या और उनका सर्बज्ञता, असव्यता आदि धर्मों के सहित एकता नहीं बनती है। परन्तु उन सबों को त्याग के “चेतन मात्र एक ही है बहो सार है और—सर्वज्ञता असव्यता आदिक धर्म सहित माया—अविद्या असार है” इस प्रकार से विचार करके सार और असार को मही प्रकार निश्चय करना चाहिये।

अब दूसरे दोहे का अर्थ कहते हैं:—प्रमेय कहिये—जीव ब्रह्मत्व, एकत्व-गत-कहिये-उसमें असंभावना, अर्थात्-सशय और खेद। अर्थात्-दुःख रूपी भेद की बाधक और अभेद की साधक जो युक्तियां हैं, उनसे प्रमेय गत असंभावना को दूर करे। यदि ऐसा कहें कि-प्रमेयगत असंभावना क्या है? तो सुन, यह जो वेदान्त शास्त्र के बचन 'जीव ब्रह्म के भेद' को अथवा 'अभेद' को कथन करते हैं, इसका नाम 'प्रमेयगत असंभावना' है। इसकी निवृत्ति के वास्ते भेद के बाधक, और अभेद के साधक महावाक्यों के अर्थ का युक्ति पूर्वक बारबार चिन्तन करना चाहिये—इसी को मनन कहते हैं। अपने चित्त में इस प्रकार का विचार करें कि वास्तव में द्वैत है नहीं। क्यों कि यदि परमात्मा से द्वैत होता उसकी निवृत्ति नहीं होनी चाहिये कहते हैं कि-परमार्थ से एक चेतन सत् रूप, त्रिकालाबाध है। जो वस्तु परमार्थ से सत् हो, उसकी तीन काल में निवृत्ति होती नहीं है। और द्वैत की तो अद्वैत ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है। इससे द्वैत माया मात्र है। सो माया और उसका कार्य-प्रपञ्च-स्थिती होन से मुक्त चैतन्य में द्वैत कर सकता नहीं। जैसे वास्तविक रज्जू में सर्प है ही नहीं, तो फिर वह किसको काटेगा? तैसे ही वास्तविक माया का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता है। इसी से माया को 'अचिन्त्य शक्ति' कहा है, जो युक्ति के आगे ठहर नहीं सकती। वह युक्ति यह है कि (१) यदि माया का सत्य कहें, तो भी ठोक नहीं, क्योंकि-सत्य वस्तु का नाश नहीं होता है, और माया का ज्ञान से नाश हो जाता है। इससे माया सत्य नहीं कही जानी। और (२) जो माया

और ईश्वर में सख्यता और अख्यता का आरोपण किया जाता है। वास्तव में चेतन का कोई धर्म नहीं है।

अतः या कोई धर्मो सहित जीव और ईश्वर की एकता कहता है, वह महा-भ्रम है। क्योंकि दोनों के धर्मों का आपस में विरोध है। फिर जिनका विरोध हो उनके सम्बन्ध में एकता कहना मूर्खता नहीं तो क्या है? जैसे कोई महीन कर्म करने वाले मंगी की ब्राह्मण से एकता कहे, तो वह सम्भव कैसे होगी? ब्राह्मण का धर्म तो वेद अध्ययन आदि शुद्ध है और मंगी का कर्म मूत्र विष्टा उठाना मलिन है इससे उन धर्मों का विरोध है। और जब धर्मों को त्याग दें तो मनुष्य मात्र में एकता बन सकती है, उसमें कोई भी विरोध नहीं है।

जैसे घटाकाम्य और मठाकाम्य की घट, मठ उपाधि के सहित एकता कहे तो गड़ी बनती है। क्योंकि—घट में वस लेर अन्न समाता है और मकान में इबार्गे मन आ सकता है। फिर उनकी एकता कहना कैसे बन? इससे उपाधि सहित एकता कहना विड्वद् है। घट मठ कपी उपाधि और उसके जो आनन रूप धर्म हैं, उन सर्व को त्याग के कबह आकाम्य मात्र की एकता बनती है। इसी प्रकार माया अविद्या और उनके सर्ववत्ता अख्यवत्ता आदि धर्मों के सहित एकता नहीं बनती है। परन्तु उन सर्व को त्याग के “चेतन मात्र एक ही है बहो सार है और—सर्ववत्ता अख्यवत्ता आदिक धर्म सहित माया—अविद्या असार है” इस प्रकार से विचार करके सार और असार का मही प्रकार निश्चय करना चाहिये।

देखने में आती नहीं है, मृत्तिका आदिक सावयव पदार्थों से घट आदि की उत्पत्ति देखने में आती है, निरवयव से किसी की उत्पत्ति नहीं होती है, इससे माया को उपादान कारण कहा है। परन्तु-निरवयव भी बनता नहीं। और (६) सावयव निरवयव मिला के कहें ? सो भी नहीं बनेगा। क्योंकि-सावयव निरवयव तो उसका स्वरूप बना ही नहीं तो मिला के कैसे बनेगा ? किन्तु-किसी भी रीति से माया का स्वरूप सिद्ध नहीं होता है। इससे मिथ्या माया से द्वैत नहीं होता। जैसे-मिथ्या सर्प से रज्जू विपवाली नहीं होती है, तैसे ही मिथ्या माया से चेतन आत्मा में द्वैत नहीं होता है। माया उसे कहते हैं कि-है तो नहीं, और है ऐसी भासे।

जैसे 'बाजीगर की बाजी' तैसे ही ब्रह्म आत्मा का वास्तव भेद नहीं है, और भेद की नाई प्रतीति होती है, इसी को माया कहते हैं। और जो ऊपर नौ युक्तियां कही हैं, उनसे माया का स्वरूप नहीं बनता है तो आत्मा से ब्रह्म जुदा कैसे होगा ? और जो आत्मा से ब्रह्म को जुदा कहो तो-आत्मा से जो भिन्न है सो सब अनात्मा ही कहा जाता है, इससे ब्रह्म भी आत्मा से जुदा होगा तो यह भी अनात्मा ही होगा।

ब्रह्म को 'अनात्मा' किसी वेद शास्त्र ने अंगीकार किया नहीं है। इसी से जाना जाता है कि-आत्मा से ब्रह्म जुदा नहीं है। और जो आत्मा को ब्रह्म से जुदा कहें सो भी बने नहीं। क्योंकि-जिस देश में आत्मा है उसी देश में ब्रह्म

को असत्य कहें, तो भी बात नहीं बनती । क्योंकि-माया और माया के काय की आपन, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों काल में प्रतीति होती है । इसलिये असत्य भी नहीं कही जाती है ।

३—‘सत्य असत्य दोनों को मिलाक’ कहें तो भी ठीक नहीं, क्योंकि-जब सत्य असत्य ही नभय नहीं ता मिलान की बात कहाँ ? इससे किसी रीति से भी माया का स्वरूप नहीं बनता । और यदि ऐसा कहें कि—(४) ‘माया चेतन से मिश्र है’ तो भी बात नहीं बनती, क्योंकि—चेतन न मात्र मिश्र है तो जिस वशम माया है उस वश में चेतन का अभाव होगा । और चेतन को ता चेत् न ‘सर्व व्यापी’ कहा है । इस से वेद विरोध होगा । अतः मिश्र कहना भी नहीं बनता है । यदि ऐसा कहें कि—(५) ‘माया चेतन से अमिश्र है’ सो भी नहीं बने । क्योंकि—चेतनस्वरूप में स्थिति होने को ही मोक्ष कहते हैं । जब नाना प्रकार के साधनों से चेतन स्वरूप में स्थित होगी ना मोक्ष वशा में जीव के साथ माया फिर विपर जावगी निमग्न मय साधन निष्फल होयेंगे । अतः माया को ‘अमिश्र’ कहना भी नहीं बनता है । और फिर (६) ‘मिश्र अमिश्र’ मिलाक कहें ? सो भी नहीं बनेगा । यदि माया को (७) ‘साधयय’ कहें ? तो भी नहीं बने, क्योंकि—माया साधयय वा ता माया की प्रतीति हानी चाहिये । परन्तु—जब मय से किसी का प्रतीति होती नहीं है । और (८) आ माया का ‘निरययय’ कहें ? तो उससे जगत् की उत्पत्ति नहीं होगी चाहिये । क्योंकि—निरययय पदार्थ न किसी की भी उत्पत्ति

देखने में आती नहीं है, मृत्तिका आदिक सावयव पदार्थों से घट आदि की उत्पत्ति देखने में आती है, निरवयव से किसी क उत्पत्ति नहीं होती है, इससे माया को उपादान कारण कहा है। परन्तु-निरवयव भी बनता नहीं। और (६) सावयव निरवयव मिला के कहें ? सो भी नहीं बनेगा। क्योंकि-सावयव निरवयव तो उसका स्वरूप बना ही नहीं तो मिला के कैसे बनेगा ? किन्तु-किसी भी रीति से माया का स्वरूप सिद्ध नहीं होता है। इससे मिथ्या माया से द्वैत नहीं होता। जैसे-मिथ्या सर्प से रज्जू विषवाली नहीं होती है, तैसे ही मिथ्या माया से चेतन आत्मा में द्वैत नहीं होता है। माया उसे कहते हैं कि-है तो नहीं, और है ऐसी भासे।

जैसे 'बाजीगर की बाजी' तैसे ही ब्रह्म आत्मा का वास्तव भेद नहीं है, और भेद की नाई प्रतीति होती है, इसी को माया कहते हैं। और जो ऊपर नौ युक्तियां कही हैं, उनसे माया का स्वरूप नहीं बनता है तो आत्मा से ब्रह्म जुदा कैसे होगा ? और जो आत्मा से ब्रह्म को जुदा कहो तो-आत्मा से जो भिन्न है सो सब अनात्मा ही कहा जाता है, इससे ब्रह्म भी आत्मा से जुदा होगा तो यह भी अनात्मा ही होगा।

ब्रह्म को 'अनात्मा' किसी वेद शास्त्र ने अंगीकार किया नहीं है। इसी से जाना जाता है कि-आत्मा से ब्रह्म जुदा नहीं है। और जो आत्मा को ब्रह्म से जुदा कहें सो भी बने नहीं। क्योंकि-जिस देश में आत्मा है उसी देश में ब्रह्म

नहीं होगा। और ब्रह्म को तो वेद ने सचमुचापी कहा है। अतः वेद न विरोध होगा। यह किसी भी आस्तिक जन को अगी-कार नहीं हो सकता, इससे आत्मा भी ब्रह्म न जुदा नहीं है। ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही वस्तु के नाम हैं। जैसे वृक्ष और तब दोनों पर्याय हैं। जैसे एक ही आकाश के उपाधि मेघ से बार नाम रहे हैं। जैसे ही उपाधि क भद्र सं चेतन क अनेक नाम रहे जाते हैं। जैसे घट उपाधि से घटाकार कहते हैं, और जल उपाधि से जलाकार कहते हैं। वायु की उपाधि से महाकार कहते हैं और सब पदार्थों क अन्तर बाहर होने से महाकार कहा जाता है। परन्तु आकाश में कोई टुकड़े नहीं हुए हैं। वह तो एक ही है। जैसे ही-कूट कहिय मिथ्या बुद्धि और चिदात्मास, उनमें आ निर्बिकार चेतन है, वही कूटस्थ कहा जाता है। और बुद्धि व अज्ञान में चेतन के आभास को भीष कहते हैं। कुछ सतीगुण वाली माया में चेतन के आभास को ईश्वर कहते हैं। और सब पदार्थों के अन्तर बाहर जो व्याप रहा है उसको ब्रह्म कहते हैं। इस नीति से नामों का ही भेद है वस्तु भेद है नहीं, अर्थात्-ब्रह्म ने आत्मा जुदा नहीं है। आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही चेतन के नाम हैं। और ब्रह्म आत्मा का जो भेद जानते हैं उनके लिये वेदों में भद्र का कथन किया है। भेद यदि वाले को पशु भी कहा है। इससे भी जाना जाता है कि-वेद भगवान् का भी अभेद में ही तात्पर्य है। अब इस प्रकार की युक्ति पूर्वक महावाक्यों क अर्थ का चिन्तन करेगा, तब ब्रह्म आत्मा का अभेद निश्चय होकर एक पाण्पूर्ण आत्मा ही भासेगा। और आ अनात्मा पदार्थों का भेद

भासता है, सो भी युक्ति से विचार करने पर नहीं भासेगा । सो युक्ति यह है कि-जितना पृथ्वी का कार्य घट, पट, वृक्ष, पहाड़ आदि हैं सो सभी पृथ्वीरूप ही हैं, तैसे ही पृथ्वी जल का कार्य होने से जलरूप ही है, इसी प्रकार जल अग्नि का कार्य होने से अग्नि रूप ही है ऐसे ही अग्नि वायु का कार्य होने से वायु रूप ही है, वायु आकाश का कार्य होने से आकाश रूप ही है, और माया विशिष्ट ईश्वर से आकाश की उत्पत्ति कही है सो उसका कार्य होने से माया विशिष्ट रूप ही है । उसमें जो माया भाग है सो तो पूर्व कही रीति से मिथ्या है, और चेतन भाग ब्रह्म आत्मा रूप एक ही है । इस रीति से द्वैत नहीं है । क्योंकि-किसी भी तरफ को चलो आकाश तो एक ही है । तैसे ही विधि मुख करके देखो तो आत्मा से ही सर्व का विधान करना पड़ेगा । और जो निषेध मुख करके देखो तो आत्मा में ही सबका निषेध कहना होगा । किसी भी रीति से द्वैत नहीं बनता है । तेरी कल्पना में ही द्वैत है, सो कल्पना मात्र ही है जो तुझ अधिष्ठान से जुदी नहीं है । कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती हैं । ऐसी युक्तियों का बारम्बार विचार करने का नाम 'मनन' है । इस प्रकार मनन करने से सार का ग्रहण होता है । यही उसमें रत्नपना है । और श्रवण ही उसका कारण है । क्योंकि-श्रवण बिना मनन नहीं होता है । और साधारण असाधारण भेद से दो प्रकार का उसका स्वरूप है । प्रमेयगत असम्भावना की निवृत्ति उसका फल है । महादाक्यों का अर्थ दृढ़ निश्चय नहीं हो तब तक चिंतन करना चाहिये, और जब दृढ़ निश्चय होजावे तब

मर्ही करना यही उसकी अबधि है ।

—(चौवहरन गुप्तसागर)

—द्विम्ब प्रकाश गाय अर्कत आने पर निवृत्ति से बैठकर पागुर करती है उसी से उसकी वृत्ति होती है । उसी प्रकार बेगन्त अबधि करने के पश्चात्-पश्चात् में लूण भजन करने से 'बड़ बोध' कपी वृत्ति होती है ।

—(पंथी कण्ठ)

ॐ

आरती नं० ४

[शिव भाव]

ॐ अचलं गुरुदेवं ।

ॐ१ अचलं गुरुदेवं, गुप्त प्रगट परिपूरण२ ।

ॐ गुप्त प्रगट परिपूरण, श्री नित्यानन्द ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥ टेक ॥

भावार्थः—हे शिष्य ! प्रणवरूप परमात्मा अचल है । निश्चय करके प्रणवरूप परमात्मा चंचलता रहित-विक्षेप रहित है, और वह अन्तर बाहिर परिपूर्ण है । निश्चय करके परिपूर्ण सर्व सिद्धि सम्पन्न, नित्यानन्द स्वरूप है । (वही तेरा असली स्वरूप है ।) हे प्रणव प्रिय आत्मा ! तू जय (मुक्त रूप) है, इसलिये स्वस्वरूप का साक्षात्कार करके ज्ञानरूप देव बन मुक्त हो ! मुक्त हो ! मुक्त हो ! (टेक)

१ (अ) प्रणवो धनुःशरीहात्मा, ब्रह्म तल्लक्षमुच्यते ।
अप्रमत्तेन वेदव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥

मिथते इत्यग्रमिथमिदमस्तु सर्वं संशयाः ।

दीयन्ते आत्म्य कर्माणि, तस्मिन् इदं पगावर ॥

अर्थात्—श्रीकां ओ परमात्मा का सर्वोत्तम नाम—सबसे बड़ा—कहाता है, वह धनुष है और आत्मा—मिथ्य तीर है तथा—जिस लक्ष्य पर बाण लगाना है, वह 'मध्य' परमात्मा है । अर्थात्—आत्मा के द्वारा आत्मा को परमात्मा में लगाना है । क्योंकि—धनुष के द्वारा बाण लक्ष्य पर लगा करता है । परन्तु—बहुत ही सावधानी से इस बाण को लगाना चाहिये, क्योंकि—बेपरवाही से यह बाण नहीं लग सकता । अतः—आत्मस का त्याग अपने कर्तव्य पर आकर होकर श्रीकार के द्वारा जीवात्मा को परमात्मा की ओर लगाना—चाहिये । जिस प्रकार धनुष से बड़ा हुआ बाण सीधा लक्ष्य की ओर जाता है, बीच में इधर उधर नहीं जाता, इसी प्रकार आत्मा का सीधा परमात्मा की ओर लगाना चाहिये इधर उधर नहीं मटकना चाहिये, ताकि यह आत्मा परमात्मा जैसा हो जाये । जैसे परमात्मा सत्, चित्, आनन्द है इसी प्रकार जीव भी आत्मज्ञ प्राप्त करके सच्चिदानन्द बन जाये । क्योंकि आत्मा सत्, चित्, पूर्ण से ही है आनन्द परमात्मा से नैमित्तिक प्राप्त हुआ अतः जीवात्मा परमात्मा जैसा सच्चिदानन्द बन जावेगा । परमात्मा का साक्षात्कार होने से वैराग्य बन्धन, सर्व संशय तथा समस्त कर्मसमूह गढ़ जायते हैं ।

(ब) यह आत्मा स्थूल और सूक्ष्म वह सं मिथ है, सबका उपा है व्यापक है, सर्व ज्ञानवाला है प्रकाशक है तथा—आ

काशवत् है। जैसे-अग्नि दाह्य काष्ठ के मध्य ही रहता है, परन्तु-काष्ठ से भिन्न है, प्रकाशक है और काष्ठ को दाह करता है, जैसे काष्ठ में प्रविष्ट अग्नि काष्ठ के संग में उत्पत्ति, नाश, अल्पता, महत्त्व और नानात्व गुणों को धारण करना है, तैसे ही यह आत्मा भी इस देह के संग से देह के गुणों को धारण करता है, पर देह से भिन्न और अमर है। यदि कोई कहे कि-जो देह से आत्मा भिन्न है तो देह के गुण क्यों धारण करता है, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि ईश्वर के आध्यान, माया के गुण से पुरुष का यह स्थूलादि शरीर उपजाया हुआ है। इस देह में मैं और मेरा यह अभिमान कर्मे से ही जीवात्मा संसार में गिरता है। इससे उद्धार पाने का उपाय आत्म-विद्या है। इसलिये अपने ही में स्थित, देह से भिन्न, आत्मा के ज्ञान की इच्छा से, आत्मा में चित्त मिलाय, कम से स्थूल और सूक्ष्म देहादिकों में आत्मबुद्धि को छोड़े। यह-ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है सो कहते हैं-आचार्यरूप नीचे की अग्रणी, शिष्यरूप ऊपर की अग्रणी तथा-उपदेशरूप मंथन का काष्ठ, इनसे ब्रह्म-विद्यारूप, परमसुखदायक, अग्नि उत्पन्न होता है। जिस समय बुद्धिमान् गुरु से चतुर बुद्धिवाला शिष्य यह विद्या रूपी-अग्नि पाता है, तब यह विद्या रूपी अग्नि गुणों के कार्यरूप संसार की निवृत्ति करके, जिनसे निर्मित होकर यह जगत् जीव के संसार का निमित्त रूप होता है, उन गुणों को भस्म कर काष्ठ रहित अग्नि के समान आप भी शान्त हो जाता है। इसी प्रकार कार्य कारण और विद्या की एकता होने से जीव परमानन्द रूप होता है। —(श्री भा० १/१०/८-१२)

श्री मगवान् ने अर्जुन क प्रति श्री गीता जी में योग का सूचन किया है उसका पृथक्करण यह योग-गीता है (योगाश्चेत वृत्ति निरोधः) 'चित्त वृत्तिका निरोध' यही योग है, चित्त वृत्ति का निरोध प्राण के निरोध से होता है, कारण कि प्राण का चित्त का बहुत निकट का सम्बन्ध है-चित्त अथवा मन सबार रूप है और प्राण उसका बाह्य रूप प्राज्ञ है, इससे प्राण द्वारा मन बाहर जाता है और प्राण का निरोध ज्ञान से मन बंधता है, और उसके सिध प्राणायाम आदि क्रियायें सूचन को है। एकाग्र इष्टि रखने से भी प्राण का निरोध तथा मन का निरोध होता है, तब ही चित्त सुनने में प्राण का निरोध होता है और इसलिये कितनक सगुण मूर्ति की मूर्ति रूप मानसिक उपासना करते हैं कि जिससे बाहिर की वस्तु इष्टि को रोक कर अन्दर को मन रूप इष्टि से मन से मूर्ति की कल्पना करने में आती है और इस सेवा पूज, भोग आदि सामग्री मन ही से कल्पी आती है, तब ही उसके अनुग्रह भी मांगने में आता है इस प्रकार की मानसिक पूजा योग का एक अंग है-स्वरूप है-इसी प्रकार निर्गुण मूर्ति की मानसिक उपासना भी योग का स्वरूप है।

यह उपासना बहुत काल के अभ्यास से बढ़ होती है, यानी यह प्राणायाम रूप हमेशा के सेवन से ध्यान रूप फल अथवा योग रूप हो फलती है ज्ञान ज्ञान के पूर्ण जो इसका सबन किया हो तो मनकी विषयों के लक्ष से रोकने में सहायकारी होता है इससे काल पाकर मनको निर्वासित कर सामान्य

निर्विकल्प रूप स्थिति को पहुँचाता है इसलिये उभय कल्याण के हेतु से श्री भगवान् ने अर्जुन के प्रति योग गीता का सूचन किया है ।

अर्जुन पूछते हैं कि—हे श्रीकृष्ण भगवान् ! ॐकार का महात्म्य तथा रूप तथा स्थान मुझे कृपा करके कहो ।

श्री भगवान् कहते हैं कि:—

ॐमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मा मनुस्मरम् ।

यः प्रयाति त्यजन देहम् स याति परमांगतिम् ॥

—ब्रह्मा, विष्णु और महेश मेरे ओम्कार स्वरूप के रक्षण करने वाले हैं, अग्नि, वायू और सूर्य यह तीन उसके देवता हैं अग्नि उसका स्थान है, वहाँ तीनों वेद हैं ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद । अब उसकी उत्पत्ति और वर्ण कहता हूँ वह सुनो:—

ॐकार से उसकी उत्पत्ति हुई । ऋग्वेद का नीलवर्ण है, रजोगुण से उसकी उत्पत्ति हुई है । सामवेद का श्वेत वर्ण है,—तमोगुण से उत्पन्न हुई है ॐकार का अक्षर परम नाम और शांति रूप है, मकार उसका कीलक है । ॐकार अक्षर ब्रह्मरूप है, हृदय कमल विषे रहता है ।

पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, ब्रह्मा, यह चार अक्षर अक्षर के साथ हैं, यजुर्वेद और सनातन विष्णु यह दो उकार अक्षर के साथ हैं तथा आकाश, सूर्य, सामवेद और महेश्वर यह चार मकार अक्षर के साथ हैं ।

श्री भगवान् ने अर्जुन के प्रति श्री गीता श्री में योग का सूचन किया है उसका पृथक्करण यह योग-गीता है (योगाश्चेत वृत्ति निरोधः) 'चित्त वृत्ति का निरोध' यही योग है, चित्त वृत्ति का निरोध प्राण के निरोध से होता है, काश कि प्राण का चित्त का बहुत निकट का सम्बन्ध है-चित्त अथवा मन सबान रूप है और प्राण उसका बाह्य रूप होता है, इससे प्राण द्वारा मन बाहर जाता है और प्राण का निरोध होने से मन रुकता है, और उससे लिये प्राणायाम आदि क्रियाएँ सूचन की हैं। एकान्त रहि रहने से भी प्राण का निरोध तथा मन का निरोध होता है, तब ही शक्ति सुगमे में प्राण का निरोध होता है और इसलिये कितनेक सगुण ब्रह्म की मूर्ति रूप मानसिक उपासना करते हैं कि जिसमें बाहिर की बहुत बड़ी को रोक कर अन्तर की मन रूप रहि से मन से मूर्ति की उपासना करने में आती है और उस सेवा, पूजा भोग आदि सामग्री मन ही से कल्पी जाती है, तब ही उसके अमुग्रही भी माँगने में आता है इस प्रकार की मानसिक पूजा योग का एक अंग है-स्वरूप है-इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की मानसिक उपासना भी ध्यान का स्वरूप है।

यह उपासना बहुत काल के अभ्यास से बढ़ होती है, यानी यह धारणा रूप हमेशा के सेधन से ध्यान रूप फल अथवा योग रूप हो फलती है ज्ञान होने के पूर्व जो इसका सबब किया हो तो मनकी विषयों के तर्क से रोकने में सहायकारी होता है इससे काल पाकर मनको निर्वासित कर सामान्य

की पूजा करे अथवा यजन करे और तैल की धागा माफक सूक्ष्म मंत्र लवी धारावत् ॐकार के उच्चारण रूप कग्ना । घंटा के माफक वहां शब्द होना है ऐसे अविनाशी ओंकार को जो जानता है वही वेदवेत्ता पुरुष है । अब वायू के आगधन की विधि कहनाहूँ.—

पूर्वक (पूरक) वायू विषे ब्रह्मा का ध्यान करे, वह ब्रह्मा कमलासन ऊपर बैठे हुये है, रक्त वर्ण चतुर्मुख ब्रह्मन् हृदय ध्यान करता है । और कुम्भक विषे विष्णु का ध्यान करे कि जो श्याम वर्ण चतुर्भुज ब्रह्म नाम के ध्यान कर्ता है और रेचक विषे महेश्वर का ध्यान करै कैसे कि महेश्वर माया से पर हैं । अक्षर और मात्रा सर्व का बिन्दु आश्रय है । ऐसे अकार उकार मकार और अर्ध मात्रा रूप बिंदु मिल कर ॐकार रूप नाद से बिंदु को बींधे उसे नाद से इस प्रकार बींधे कि ॐकार की ध्वनि का नाद प्राण को समान करे । नाड़ी से वायु को चलावे, जिह्वा के अग्र से वायू को रोके जो वायू स्थिर होवे तो योगी योग की युक्ति को पावे नासिका के बीच में वायू का संचार करे और आगे निरालंब पद है उन्ने प्राप्त होवे, और नीचे का वायू रोका करे और ज्योति सहित ब्रह्मरूप को मिलने के प्रवाह को प्राप्त करे । कैसे है हरि भ्रम से पार, वहां अनहद शब्द होता है उस शब्द में ध्वनि होती है उस ध्वनि में ज्योति है ज्योति में मन रहता है वहां मन लवलीन (लय) होता है । वह विष्णु का परम पद है उस ध्यान को ब्रह्म कहते हैं । उस ब्रह्म को पान से परमानन्द की

अब तमों अक्षरों की उत्पत्ति और वक्ष कहता है । अकार अक्षर का पीछा धर्म है रजोगुण से उत्पन्न हुआ है उकार अक्षर शुद्ध धर्म है सत्त्वगुण से उत्पन्न हुआ है मकार अक्षर सृष्ट्यवर्ण है तमोगुण से उत्पन्न हुआ है । हे अर्जुन अकार, उकार और मकार यह तीनों अक्षर मिल कर एक आम्कार होता है, अँकार कैसा है कि मानो ज्यामि स्वरूप है और तीन उसके स्थान हैं और तीन उसकी मात्रा हैं और तीन उसके स्वरूप हैं, तीन उसका रचता है ऐसा ओंकार प्रत्यक्ष रूप है । अँकार में वेद उत्पन्न हुए हैं अँकार से देवता उत्पन्न हुए हैं और अँकार से व्याकरण अंगम, जिसोकी उत्पन्न हुई है अँकार रूप ब्रह्म हृदय कमल विषे निवास करता है, उसका अभ्यास में अच्युत भगवान् रहते हैं उन भगवान् की ब्रह्मरूप यह से (ज्ञान से) पूजा होती है । अब ब्रह्म यह की सामग्री कहता है वह सुतोः—

इस यह मे ब्रह्मरूप अग्नि मन की अर्चन स्वरूपाकार कृति और सन्ताप रूप समिध इन्द्रियों रूप अन्न आदि इस यह की सामग्री है । देवता रूप परमात्मा अंगु के कर्ता अग्नि क विष यह हुए हैं । और उसके नीचे इष्टत रूप लकड़ी आत्मा है और ऊपर की लकड़ी यह अँकार का ध्यान है, इस ध्यान का मयी ना इस वह क विष ही परमात्मा रूप यह अग्नि प्रवृत्त होती है, आ वह अग्नि शाही ब्राह्म ता पाप का मम्म करती है और आ विशय होती है तो मुक्ति रूप निर्वास यह का पहुँचाली है । तीन प्रकार का अँकार का ध्यान है । उस ध्यान से ब्रह्म

की पूजा करे अथवा यजन करे और तैल की धागा माफक सूक्ष्म मंत्र लवी धागावत् ओंकार के उच्चारण रूप करना । ग्रंथ के माफक वहां शब्द होता है ऐसे अविनाशी ओंकार को जो जानता है वही वेदवेत्ता पुरुष है । अब वायू के आराधन की विधि कहनाहूँ—

पूर्वक (पूरक) वायू विषे ब्रह्मा का ध्यान करे, वह ब्रह्मा कमलासन ऊपर बैठे हुये है, रक्त वर्ण चतुर्मुख ब्रह्मन् हृदय ध्यान करता है । और कुम्भक विषे विष्णु का ध्यान करे कि जो श्याम वर्ण चतुर्भुज ब्रह्म नाम के ध्यान कर्ता है और रेचक विषे महेश्वर का ध्यान करे कैसे कि महेश्वर माया में पर है । अक्षर और मात्रा सर्व का बिन्दु आश्रय है । ऐसे अक्षर उकार मकार और अर्ध मात्रा रूप बिन्दु मिल कर ओंकार रूप नाद में बिन्दु को बाँधे उसे नाद से इस प्रकार बाँधे कि ओंकार की ध्वनि का नाद प्राण को समान करे । नाड़ी से वायु को चलावे, जिह्वा के अग्र से वायू को गंके जो वायु स्थिर होवे तो योगी योग की युक्ति को पावे नासिका के बीच में वायू का संचार करे और आगे निगलव पद है उग्र प्राप्त होवे, और नीचे का वायू रोका करे और ज्योति सहित ब्रह्मरूप को मिलने के प्रवाह को प्राप्त करे । कैसे है हरि भ्रम से पार, वहां अनहद शब्द होता है उस शब्द में ध्वनि होती है उस ध्वनि में ज्योति है ज्योति में मन रहता है वहां मन लवलीन (लय) होता है । वह विष्णु का परम पद है उग्र ध्यान को ब्रह्म कहते हैं । उस ब्रह्म को पान में परमानन्द की

प्राप्ति और स्थिति होती है। पूर्णक कुंभक व रोचक के ध्वज (समय) इक्ष्वाक विषे स्थित ओ परमात्म परमात्मा भगवान् हैं उन्हें समझना करना। परमात्मा कैसे है कि धन और अनित्य से रहित निर्वोष हैं—उस ईश्वर को मज्जे से मुक्ति मिलती है। आ ऐसे भगवान् को (शून्यरूप) सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सत्यरूप आत्मा को जानता है वह पाप और पुण्य से निर्लोप रहता है। अब शून्य की महिमा सुनो—

शून्य से समस्त बिम्ब उत्पन्न हुआ है। उस के ध्यान को छोड़ कहते हैं वह नामि कमल विषे कमल है वहाँ दश अंगुल कमल को माल है वह माल बहुत कोमल है उसका मूल ऊर्ध्व है।

ऊर्ध्वं सूक्ष्ममथाः शान्तमभ्यर्त्थं प्रादुरभ्यधम् ।

अर्ध्वासि पश्य पश्यानि यस्तं यद स वेदवित् ॥

उस कमल का वर्ण केले के फूल सरीखा है और कमल की आगि प्रकाश रूप है उस कमल के मोटे ठाण (पत्ते) हैं और अति सुन्दर पुष्प पुष्पौत्तम वस कमल के विषे वसते हैं वहाँ आनन्दमयी स्थल है वह विष्णु का परम पद है।

अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान् । इक्ष्वाक विषे आ ऊर्ध्वं सूक्ष्म कमल कहा है वह जानना भी कठिन है और प्राप्त करना भी कठिन है इसलिये वस कमल के प्राप्त करने की युक्ति मुझे बतावा ।

श्री भगवान् कहते हैं:—हे अर्जुन ! ऊर्ध्व मूल जो कमल कहा उसे ॐकार की आराधना करके सीधा करो, उस कमल के गर्भ में जाकर कमल को प्रकाश करे तो व्याधि का नाश होवे और सारे शरीर में परम सुख उपजे, उस कमल में डोढ़ी है उसके पहिले पत्र है केशर सरीखा रंग है उस डोढ़ी विषे पूर्ण पुरुष विष्णु निवास करते हैं, अंगुष्ठ मात्र मुनि लोगों ने उसका वर्णन किया है उस कमल के आठ पत्र हैं उन आठों पत्रों पर इन्द्रादिक देवता वास करते हैं वे देवता भी ज्योति स्वरूप हैं । उस कमल की डोढ़ी में सूर्य बसते हैं, सूर्य के ऊपर चन्द्र है, चन्द्र के ऊपर अग्नि है, अग्नि में ज्योति है, ज्योति में सिंहासन है, कैसा है सिंहसनादि नाना प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ सूर्य सरीखा प्रकाशरूप उस सिंहासन पर देवताओं के श्री देवता देवयार्त नारायण बसते हैं ।

कैसे है नारायण ? निर्दोष सुख निधान हैं, उन नारायण का स्वरूप और वर्ण कहता हूँ—वे अति सुन्दर रूप है, अष्ट भुजा, प्रफुल्लित कमल की भांति अष्ट हस्त, उन अष्ट भुजाओं में अष्ट आयुध हैं, कौनसे आयुध कि ? शख, चक्र, गदा, मृशल, खड्ग, धनुष बाण अंकुश ऐसे हरि हैं, सुवर्ण के कमल सरीखे परम शुद्ध हैं, शुद्ध सफेद सरीखे परम शुद्ध निर्मल हैं, कोटि चन्द्रमा की कान्ति को धारण करे हुए हैं, कोटि सूर्य सरीखा प्रकाश और कोटि चन्द्रमा सरीखी शीतलता है भुजा विषे बाजू है, चरणों विषे नूपुर हैं, कठ विषे चन्द्रघटा और कटि विषे तडादि है और कानों में मुकुन्द कुरण्डल है चाग्रयुग

प्राप्ति और स्थिति होती है। पूर्णक कुंभक व रोचक के वनत (समय) इदृश विषे स्थित जो परमार्हस परमात्मा भगवान् है उन्हें समस्कार करना। परमात्मा कैसे है कि अंत और अनित्य से रहित निर्दोष है—उस ईश्वर को मजने से मुक्ति मिलती है। जो ऐसे भगवान् को (शून्यरूप) सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सत्परूप आत्मा को जानता है वह पाप और पुण्य से निर्लेप रहता है। अथ शून्य की महिमा सुना:—

शून्य से समस्त बिम्ब उत्पन्न हुआ है। उस के ध्यान को मग्न कहते हैं वह नामि कमल विष कमल है वहाँ वर अंगुल कमल को माल है वह माल बहुत कीमल है उसका मूल ऊँच है।

ऊँच मूलमघः शाकमम्भत्यं प्राहुरध्वयम् ।

कुन्दांसि धन्य पलांसि अस्तं नव स ध्वनिम् ॥

उस कमल का वर्ण केले व फूल सरीखा है और कमल की शानि प्रकाश रूप है उस कमल के मोटे टाण (पत्ते) हैं और अति सुन्दर पुष्प पुष्पोत्तम उस कमल के विषे बसते हैं वहाँ आनन्दमयी स्थल है यह विष्णु का परम पद है।

अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवन् ! इदृश विष जो ऊँच मूल कमल कहा है वह आत्मा भी कठिन है और प्राप्त करना भी कठिन है इसलिये उस कमल के प्राप्त करने की युक्ति मुझे बतलाओ।

स (अ) प्रणव माहात्म्यः—

ॐ यह अक्षर परमात्मा का निर्देशकारी विज्ञान-घन आसि चिन्तामणि है। ॐ अक्षर पृथक् पृथक् वहने वाली शब्द और अर्थ की धारा का गंगा यमुना समान संगम करके, ज्ञान सरस्वती आविर्भूत कर, अहंभाव में रहने वाली विचार भिन्नता को त्रिवेणी खान कराके उस स्पन्दन स्फुरण वा सवित को पवित्र कर देता है। ॐ के चिंतन कम में अर्थात्-जप में पूर्ण लक्ष्य देने से वैखरी में वाचक शब्द और उसके अर्थ का संयोग कर मध्यमा में विचार व विचारणीय अर्थ का एकत्व सिद्ध करके साधक ऊर्ध्वगति प्राप्त कर लेता है। इन दो भूमिकाओं का उल्लघन करने से मन और प्राण का जय होता है, क्योंकि ऊपर वर्णन किये अनुसार मध्यमा में विज्ञान स्पन्दन के साथ बुद्धि वृत्ति का संयोग होता है और वैखरी में उसके साथ प्राण वृत्ति का संयोग होता है। जब मध्यमा और वैखरी का शमन होजाता है तो मन, बुद्धि और प्राण का भी शमन होजाता है। चन्द्र सूर्य और मन प्राण के शमन से ईडा और पिंगला नाड़ी विरुद्ध होती है और उर्ध्वमार्ग में प्रयाण कराने वाली त्रिषुवत्-सुषुम्णा अर्थात् मध्य नाड़ी खुल जाती है। पश्यन्ती वाणी में हान वाले जप से अर्थात् ध्यान जप से ऊर्ध्वगति में जाने वाला उपासक अंत में महाव्योम अर्थात्-मूर्ध्नाकाश में प्रवेश करता है जहा नाद शक्ति का और ज्ञान शक्ति का अथवा शब्द का और अर्थ का परम एकी भाव प्रकट होता है इस अवस्था में आपाततः साधक के विचार-स्फुरण में स्वयं सिद्धि विज्ञानघनत्व करतलामलकवत् होके

यस्य धारण किय हुए हैं, आर आचार धारण किय हुए हैं
मत्स्ययुग शुद्ध, अता अतः द्वापर पीन, कल्पियुग नील, एव
आर एव हैं, सूक्ष्म रूप हैं गिराण हैं, अग्रमय हैं अर्थात् स
गहिन अर्थात् अति निमल हैं ज्योति स्वरूप हैं ऐसे पुरुषोत्तम
ज्ञान विज्ञान के कारण रूप हैं किसी भी वस्तु की साधना
की अपेक्षा में गहिन हैं नाह और चिदु की अज्ञान अतीत हैं
आ एव पुरुषोत्तम को ज्ञान उन् ही यह यत्ता समझना ।

अर्जुन पूछत हैं कि अहस्वरूप वस्तु विष किस प्रकार
मायता उत्पन्न हो सक ? और अहस्वरूप वस्तु मायताली है तो
अज्ञान आ अज्ञान कारण बिह मे रहित है उसका योगी पुठन
किस प्रकार ज्ञान करते हैं ? श्री भगवान् कहत हैं कि अज्ञान
का सर्व म निर्गन्त परिपूर्ण ज्ञानते हैं आर अपन आप विषे
भी आदि अन्त और मध्य विष उस परिपूर्ण रहा हुआ ज्ञानता
है और वह ज्ञान रूप समस्त यही ज्ञानी समाधि है ।

इत्थं विष कमल की आड़ी विष शुद्ध स्वरूप भगवान् हैं
अन्तर मंत्र से उस भगवान् का नाम उच्चारण करे वह मुक्ति
का पाव इसलिये है अर्जुन ! उठत बैठत, सोत, चलत सर्व-
काह विष मेरा नाम स्मरण करे यह ध्यान मुक्त होता है इसमें
संशय नहीं ।

मम्मता भवमनुमत्तो मद्याजी मां नमस्कृत्य ।

माम वेपथसि युक्त्यैव मात्मानं मत्परायणः ॥

स (अ) प्रणव माहात्म्यः—

ॐ यह अक्षर परमात्मा का निर्देशकारी विज्ञान-घन प्राप्त चिन्तामणि है। ॐ अक्षर पृथक् पृथक् बहने वाली शब्द और अर्थ की धारा का गंगा यमुना समान संगम करके, ज्ञान सरस्वती आविर्भूत कर, अहंभाव में रहने वाली विचार भिन्नता को प्रिवेणी ज्ञान कराके उस स्पन्दन स्फुरण वा सवित को पवित्र कर देता है। ॐ के चिंतन क्रम में अर्थात्-जप में पूर्ण लक्ष्य देने से वैखरी में वाचक शब्द और उसके अर्थ का संयोग कर मध्यमा में विचार व विचारणीय अर्थ का एकत्व सिद्ध करके साधक ऊर्ध्वगति प्राप्त कर लेता है। इन दो भूमिकाओं का उल्लघन करने से मन और प्राण का जय होता है, क्योंकि ऊपर वर्णन किये अनुसार मध्यमा में विज्ञान स्पन्दन के साथ बुद्धि वृत्ति का संयोग होता है और वैखरी में उसके साथ प्राण वृत्ति का संयोग होता है। जब मध्यमा और वैखरी का शमन होजाता है तो मन, बुद्धि और प्राण का भी शमन होजाता है। चन्द्र सूर्य और मन प्राण के शमन से ईडा और पिंगला नाड़ी विरुद्ध होती है और उर्ध्वमार्ग में प्रयाण कराने वाली त्रिषुवत्-सुषुम्णा अर्थात् मध्य नाड़ी खुल जाती है। पश्यन्ती वाणी में हान वाले जप से अर्थात् ध्यान जप से ऊर्ध्वगति में जाने वाला उपासक अंत में महाव्योम अर्थात्-मूर्ध्नाकाश में प्रवेश करता है जहां नाद शक्ति का और ज्ञान शक्ति का अथवा शब्द का और अर्थ का परम एकी भाव प्रकट होता है इस अवस्था में आपान्त-साधक के विचार-स्फुरण में स्वयं सिद्धि विज्ञानघनत्व कर्तलामलकवत् होके

आन्तर जगत् प्रत्यक्ष हाजाता है अर्थात् यह अपन का उत्पादक व्यापक, विद्याधन, मित्रजग, सखगामी स्वप्नमतस्व रूप, विचार शक्ति-पूर्ण अनुभव करमा है । —(वि ६)

‘सस्य वाचकः प्रणयः’ उसका वाचक प्रणय होता है ।

बोधाः—प्रणय कहत ईश्वर का, है ईश्वर को नाम ।

सुमिरण से सब दुख कटत विच सहत विमाम ॥

उस ईश्वर का वाचक प्रणय (ईश्वर) है अर्थात्— ई यह ईश्वर का अति उत्तम नाम है केवल । स एक नाम से ईश्वर के अनक नाम गुणों का ग्रहण होता है । (अ उ म्) ये तीन अक्षर मिल कर ७ होता है । अकार विराट अग्नि बिष्णु आदि अर्थ का वाचक है, उकार स हिरण्यगर्भ शंकर तैजस नामों का गहस होता है । अब इन सबका अर्थ माया म बर्तन किया जाता है—ईश्वर विराट् है अर्थात्-विविध प्रकार क जगत् म शोभित प्रकाशित है । अग्नि है अर्थात्-वदशास्त्र ज्ञान बालों से भत्कार किया गया व पूजित है । बिष्णु है अर्थात् सम्पूर्ण आकाश स पूष्णी पर्यंत भूतों में व्यापक है । हिरण्यगर्भ अर्थात्—सम्पूर्ण हिरण्य नाम तेजवान पदार्थ सूर्य आदि सिस के गर्भ म अर्थात्—अंतगत प्राप्त है ऐसा हिरण्यगर्भ ईश्वर है । शंकर है अर्थात् कल्याण-आनंद का करने वाला है । तैजस है अर्थात् तेज स्वरूप प्रकाश रूप है । ईश्वर है अर्थात्—संपूर्ण पदवय को प्राप्त है । प्राण है अर्थात्—ईश्वर अति उत्कृष्ट ज्ञान रूप है प्रकृति है अर्थात्—प्रकर्ष करके सब जगत् का

उत्पन्न करने वाला कारण है। यह सब स्तुति वाचक नाम और अर्थ का ग्रहण ॐ शब्द मात्र से होता है यह संक्षेप अर्थ है, इस से अधिक प्रणव का अर्थ है। इससे अनेक ईश्वर के नाम व स्तुति वाचक प्रणव ईश्वर का सब नामों में से उत्तम नाम है।

“तज्जपस्तदर्थं भावनम्”

उसका जप उसके अर्थ का भावन है।

दोहा:—ओंकार जप अर्थयुत, अर्थ अनुरूप स्वरूप।

ईश्वर की कर भावना, मागत रूप अनूप ॥

उसका अर्थात् प्रणव का जप व उसका अर्थ जो ईश्वर है, उसका भावन है अर्थात् प्रणव का जप करते हुए ईश्वर की भावना करते हुए योगी का चित्त एकाग्रता को प्राप्त होता है व एकाग्र व जप आभ्यास में प्राप्त चित्त में परमात्मा प्रकाशित होता है।

ततः प्रत्यक्चेतानाधि गमोप्यन्नराया भावश्च ॥२६॥ तिस से भिन्न चेतना साक्षात्कार होता है व विघ्नों का भी अभाव होता है।

दोहा.—ईश्वर के प्रणिधान ते, होत आतमा भान।

श्रान्तरीय सब विघ्न को, तब अभाव पहिचान ॥

तिससे अर्थात्-प्रणव के जप व ईश्वर प्रणिधान से जैसे ईश्वर असंग ज्ञानरूप क्लेश आदि शून्य है इसी तरह जीव

आन्तर जगत् सम्पत् हा जाता है अर्थात् यह अपने का उत्पादक
व्यापक, विज्ञाधन, निर्जन, सर्वगामी सम्पन्नतत्त्व रूप,
विधान-शक्ति पूर्ण अनुभव करता है । —(वि ६)

“तस्य वाचकः प्रणवः” उसका वाचक प्रणव होता है ।

बोधाः—प्रणव कहत अंकार को, है ईश्वर को नाम ।

सुमिरण्य ते सब दुख कटत, चित्त सहन विभ्राम ।

उस ईश्वर का वाचक प्रणव (अंकार) है अर्थात्—ॐ यह
ईश्वर का अति उत्तम नाम है केवल १९ एक नाम से ईश्वर
के अनक नाम गुणों का ग्रहण होता है । (अ उ म्) य तीन
अक्षर मिल कर ॐ होता है । अकार विराट् अग्नि बिष्णु
आदि अर्थ का वाचक है ककार स हिरण्यगर्भ शंकर तैजस
नामों का ग्रहण होता है । अब उन सबका अर्थ माया म बर्ष
किया जाता है—ईश्वर विराट् है अर्थात्—विभिन्न प्रकार के
जगत् म शोभित प्रकाशित है । अग्नि है अर्थात्—वदशास्त्र ज्ञान
बानों से सत्कार किया गया व पूजित है । बिष्णु है अर्थात्
सम्पूर्ण आकाश से पृथ्वी पर्यंत भूतों में व्यापक है । हिरण्य
गर्भ अर्थात्—सम्पूर्ण हिरण्य नाम तेजबान पदार्थ सूर्य आदि
जिस क गर्भ में अर्थात्—अंतगत प्राप्त है वैसे हिरण्यगर्भ
ईश्वर है । शंकर है अर्थात् कल्याण-आनंद का कर्मे दाता है ।
तैजस है अर्थात् तेज स्वरूप प्रकाश रूप है । ईश्वर है अर्थात्—
संपूर्ण परवर्ष का प्राप्त है । प्राज्ञ है अर्थात्—ईश्वर अति उत्कृष्ट
ज्ञान रूप है प्रकृति है अर्थात्—प्रकृति कर्क सब जगत् का

मे स्थित है पूरक कालमे नाभि स्थित श्री विष्णु का ध्यान करे कुंभक काल में हृदय में स्थित श्री ब्रह्मा का ध्यान करे और रेचक काल में ललाट मे स्थित पाप के नाश करनेवाले श्रीशकर का ध्यान करे, आठ पंखड़ियों वाला तथा केल के पुष्प सरीखा अधोमुख कमल ले यह हृत्कमल कहलाता है इसमें सर्व देव है, नाभि-हृदय और मूर्धा यह तीन स्थान, वहां वृत्ति लेजाने के तीन मार्ग, विष्णु ब्रह्मा और शकर ये तीन ईश्वर, अकार, उकार और मकार यह तीन अक्षर वा मात्रा और अर्ध मात्रा इसे जो जानता है वह वेद वेत्ता है, तेल की धागा की तरह अविच्छिन्न तथा बड़े घटे के नाद सरीखा, वाणी से नहीं उत्पन्न हुआ, और प्रणव के पीछे प्रतीत होने वाले नाद की जो उपासना करता है वह वेद वेत्ता है, प्रणव धनुष, जीव बाण और ब्रह्म लक्ष्य कहलाता है-प्रमाद का त्याग कर, बाण की तरह तन्मय होकर वह लक्ष्य बीचोंबीच के योग्य है लिंग देह को नीचे की ओरणी करके तथा प्रणव को ऊपर की ओरणी करके ध्यान रूप मथन के अभ्यास से सूक्ष्म दृष्टि द्वारा परमात्मा को देखे ।

जैसे कमल की नाल से मनुष्य जल को मुख मे खींचता है वैसे ही साधक वायु को भ्रूमध्य तर्फ चढ़ाने अर्धमात्रा को ढोङ्डी करके कृपरूप आधारादि कमल में से सुषुम्णा के मार्ग से मन वायु तथा अग्नि को भ्रूमध्य मे लावे, दोनों भ्रू के मध्य नाक के ऊपर के भागमे जो ललाट का एक देश है वह ब्रह्म रूप अमृत का स्थान है, धारणा द्वारा उस ब्रह्म का अनुभव करने

चेतन रूप ज्ञेय रहित है सदाय ज्ञान में ईश्वर के ध्याय से ईश्वर का अनुग्रह द्वारा जीव स्वरूप चेतन सब ज्ञेयों से भिन्न साक्षात्कार होता है व योग का धिग्रों का भी अभ्यास (नाश) होता है ।
—(योग दर्शन १ । २३-२६)

(ब) एकान्त में पचासन से बैठ, शरीर का सम रख, नासाग्र पर हृदि एक अकार जपे, स्थूल सूक्ष्म तथा कारण यह तीन शरीर हैं आत्मन, व्यम, सुषुप्ति और तुरिया ये चार अवस्थाएँ हैं जाग्रतावस्था का अभिमानी विश्वस्थूल भाग का मोक्षा है, स्वप्नावस्था का अभिमानी तैजस सूक्ष्म का मोक्षा है सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी माह आनन्द का मोक्षा है तुरिया में अनुभव में आनवाज्ञा आत्मा सर्व साक्षी है—विनाद और विश्व अकार, हिरण्यगर्भ और तैजस अकार, और अम्याकृत और माह मकार है पवित्र वा अपवित्र जो सर्वज्ञ प्रणव जपता है वह पाप से लिप्यायमान नहीं होता ।

—(वाग ब्यूझामणि उपनिषद्)

(स) जो बहुत बड़ा पाप हावे तो भी वह ध्यान योग द्वारा नाश पाता है शब्द का कारण शक्ति है इस शक्ति से परे सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म है इसका का जानता है वह संशय रहित होता है शब्द ब्रह्म अति सूक्ष्म है पुण्य में जैसे गंध है दूध में जैसे घी है और तिल में जैसे तेल है उसी प्रकार शरीरादि में ब्रह्म है जैसे हार में पारे रहते हैं वैसे ही आत्मा में सर्व मूल-मात्र है स्थिर बुद्धि वाला अतः अविचल रहित ब्रह्मचरता ब्रह्म

मे स्थित है पूरक कालमे नाभि स्थित श्री विष्णु का ध्यान करे कुंभक काल मे हृदय में स्थित श्री ब्रह्मा का ध्यान करे और रेचक काल में ललाट मे स्थित पाप के नाश करनेवाले श्रीशंकर का ध्यान करे, आठ पखड़ियों वाला तथा केल के पुष्प सरीखा अधोमुख कमल ले यह हृत्कमल कहलाता है इसमे सर्व देव है, नाभि-हृदय और मूर्धा यह तीन स्थान, वहां वृत्ति लेजाने के तीन मार्ग, विष्णु ब्रह्मा और शंकर ये तीन ईश्वर, अकार, उकार और मकार यह तीन अक्षर वा मात्रा और अर्ध मात्रा इसे जो जानता है वह वेद वेत्ता है, तेल की धागा की तरह अविच्छिन्न तथा बड़े घटे के नाद सरीखा, वाणी से नहीं उत्पन्न हुआ, और प्रणव के पीछे प्रतीत होने वाले नाद की जो उपासना करता है वह वेद वेत्ता है, प्रणव धनुष, जीव बाण और ब्रह्म लक्ष्य कहलाता है-प्रमाद का त्याग कर, बाण की तरह तन्मय होकर वह लक्ष्य बंधन के योग्य है लिंग देह को नीचे की अरणी करके तथा प्रणव को ऊपर की अरणी करके ध्यान रूप मथन के अभ्यास से सूक्ष्म दृष्टि द्वारा परमात्मा को देखे ।

जैसे कमल की नाल से मनुष्य जल को मुख मे खींचता है वैसे ही साधक वायु को भ्रूमध्य तर्फ चढ़ाने अर्धमात्रा को टोड़ती करके कृपरूप आधारादि कमल में से सुषुम्णा के मार्ग से मन वायु तथा अग्नि को भ्रूमध्य में लावे, दोनों भ्रू के मध्य नाक के ऊपर के भागमें जो ललाट का एक देश है वह ब्रह्म रूप अमृत का स्थान है, धारणा द्वारा उस ब्रह्म का अनुभव करने

ॐ मुनि वसिष्ठः सनकादिकः, याज्ञवल्क्य आदि ।
 ॐ याज्ञवल्क्य आदि । भवेत् पदं लक्ष निज गुरु,
 ॐ भवेत् पदं लक्ष निज गुरु, शिरोमणिं हुय ज्ञानी ॥
 ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥ १ ॥

स पुण्य अदिनाशी हाता है ।

—(श्याम विदुषनिपट्ट)

२—“ॐ पूर्णमात्रं पूषमित्रं पूर्णान्पूर्वमुदुच्यते ।

पूषस्य पूषमात्राय पूषमेवावशिष्यते ॥”

मावाचा—ॐ ब्रह्म पूर्ण (पूर्ण = परिपूर्ण सम्पूर्ण अन्तः
 जैसा बाह्ये वैसा जिसमें अंग भी कमी नहीं है ऐसा शक्ति
 मान्, ओ३म्’ ठीक जिसम्बह सत्य सत्य (अचति इति ओ३म्
 रक्षकः सबका रक्षक करने वाला) है और उस पूर्ण ब्रह्म से
 प्रकट हुआ यह अंगत् भी पूष है क्योंकि—पूष स पूर्ण बनता
 है । पूर्ण ब्रह्म म से यह इतना भारी अंगत् प्रकट हुआ है, तो
 भी इससे उस ब्रह्म म किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं
 हुई । क्योंकि—वह पूर्ण है । पूर्ण में स पूर्ण भिकाता जाय तो
 मूल पूर्ण म कोई भी कमी नहीं आती ।

—(ईशोपनिषद् का शान्ति मंत्र)

३—वशिष्ठ जी महा समर्थ बानी हुए हैं । गृहस्थ होत हुए
 धृतिमतानुसार मित्र कतर्ध्यों का पालन करते हुए हजारों वर्ष

भावार्थः—हे शिष्य ! इस अचल पद को प्राप्त करना हो तो जिस प्रकार (गृहस्थी) वशिष्ठ जी, (ब्रह्मचारी) सनका-दिक [सनातन, सनन्दन, सनत्कुमार] तथा—(गृहस्थी-त्यागी) याज्ञवल्क्य और इनसे आदि लेके मुनिगण श्रेय पदका अनुसरण कर-अपने गूढ़-(गुप्त) स्वरूप का साक्षात्कार करके-ज्ञानियों में शिरोमणि हुये हैं, वैसा ही तू भी आचरण कर, (अपने स्व-स्वरूप को पहचान ।)

हे प्रणवप्रिय ! आत्मज्ञानरूप देव बन ! मुक्त हो ! मुक्त हो !
मुक्त हो ! ॥१॥

कठिन तप करके ब्रह्मर्षि हुए थे । इनकी 'शान्ति' जग-प्रसिद्ध है । मुनि विश्वामित्र ने ७० हजार वर्ष लोह भक्षण कर कठिन तपस्या की । इनकी तपस्या को देखकर इन्द्र का इन्द्रासन हिलने लगा । इनमें तप के प्रभाव से नूतन ब्रह्माण्ड के उत्पन्न करने तक की शक्ति आगई । सब कोई सिवाय वशिष्ठ जी के इन्हें ब्रह्मर्षि कहने लगे । एक मात्र वशिष्ठ जी ही ऐसे थे जो इन्हें 'राजर्षि' कहा करते थे । यह बात विश्वामित्र को बहुत चुगी लगती । इससे उनके साथ ये बैर रखने लगे । यहां तक कि इन्होंने वशिष्ठ जी के १०० पुत्रों को मार डाला । और भी कई प्रकार के दुःख पहुँचाने के कार्य किये । परन्तु वशिष्ठ जी न तो अपनी शान्ति से डिगे ही और न विश्वामित्र को 'ब्रह्मर्षि' ही कहा । इससे एक दिन विश्वामित्र—'यह वशिष्ठ ही मुझे 'ब्रह्मर्षि' नहीं कहता, यह एक प्रकार का कंटक है, इसे साफ

ॐ मुनि वसिष्ठः सनकादिकः, याज्ञवल्क्य आदि ।
 ॐ याज्ञवल्क्य आदि । श्रेयः पद सख निज गृह,
 ॐ श्रेय पद सख निज गृह, शिरोमणि रूप ज्ञानी ॥
 ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥ १ ॥

ले पुरय अपिनाशी हाता है ।

—(ध्यान विवृणोतिपद)

२— ॐ पूषमवः पूषमिर्ष पूषान्पूषमुबुध्यते ।

पूषस्य पूषमावाय पूषमेवायशिष्यत ॥

भाषाया—ॐ ब्रह्म पूषं (पूषं = परिपूषं सम्पूषं अन्तः
 जैसा बाह्य वैसा अन्तर्में जगत् भी कमी नहीं है ऐसा शक्ति
 मान् 'ओम्' ठीक निम्नम्बद्ध सत्य सत्य (अर्थात् इति ओम्
 ब्रह्मका सबका ब्रह्म करने वाला) है, और उस पूष ब्रह्म से
 प्रकट हुआ यह जगत् भी पूष है क्योंकि—पूष से पूष बनता
 है । पूष ब्रह्म में से यह इतना भारी जगत् प्रकट हुआ है, तो
 भी इससे उस ब्रह्म में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं
 हुई है । क्योंकि—यह पूष है पूष में से पूष निकाला जाय तो
 मूल पूष में कोई भी कमी नहीं आती ।

—(ईशोपनिषद् का शान्ति मंत्र)

३—वशिष्ठ जी महा समर्थ बानी हुए हैं । गृहस्थ होते हुए
 भुक्तिमत्तानुसार मित्र कतव्यों का पालन करते हुए हजारों वर्ष

भावार्थः—हे शिष्य ! इस अचल पद को प्राप्त करना हो तो जिस प्रकार (गृहस्थी) वशिष्ठ जी, (ब्रह्मचारी) सनका-दिक [सनातन, सनन्दन, सनत्कुमार] तथा—(गृहस्थी-त्यागी) याज्ञवल्क्य और इनसे आदि लेके मुनिगण श्रेय पदका अनुसरण कर-अपने गूढ-(गुप्त) स्वरूप का साक्षात्कार करके-ज्ञानियों में शिरोमणि हुये है, वैसा ही तू भी आचरण कर, (अपने स्व-स्वरूप को पहचान ।)

हे प्रणवप्रिय ! आत्मज्ञानरूप देव बन ! मुक्त हो ! मुक्त हो !
मुक्त हो ! ॥१॥

कठिन तप करके ब्रह्मर्षि हुए थे । इनकी 'शान्ति' जग-प्रसिद्ध हैं । मुनि विश्वामित्र ने ७० हजार वर्ष लोह भक्षण कर कठिन तपस्या की । इनकी तपस्या को देखकर इन्द्र का इन्द्रासन हिलने लगा । इनमें तप के प्रभाव से नूतन ब्रह्माण्ड के उत्पन्न करने तक की शक्ति आगई । सब कोई सिवाय वशिष्ठ जी के इन्हें ब्रह्मर्षि कहने लगे । एक मात्र वशिष्ठ जी ही ऐसे थे जो इन्हें 'राजर्षि' कहा करते थे । यह बात विश्वामित्र को बहुत चुगी लगती । इससे उनके साथ ये वैर रखने लगे । यहां तक कि इन्होंने वशिष्ठ जी के १०० पुत्रों को मार डाला । और भी कई प्रकार के दुःख पहुँचाने के कार्य किये । परन्तु वशिष्ठ जी न तो अपनी शान्ति से डिगे ही और न विश्वामित्र को 'ब्रह्मर्षि' ही कहा । इससे एक दिन विश्वामित्र—'यह वशिष्ठ ही मुझे 'ब्रह्मर्षि' नहीं कहता, यह एक प्रकार का कंटक है, इसे साफ

कर डालना चाहिये'—ऐसा विचार कर इनके मार डालने के इरादे से परिष्ठाभयम में पहुँचे ।

रात्रि का समय था, ११ बज चुके थे, चावनी बिरुज गयी थी, परिष्ठा जी पल्लुकुटिया में लेट हुए थे और अरुण्यती पाद धुम्पी कर रही थीं । रात्रि विशेष गई हुई थी, इससे अब निद्रा लेना चाहिये' ऐसा कह परिष्ठा जी कुटिया के बाहर आये शरद पूर्णिमा की रात्रि के निरस आकाश में शीतल चन्द्र प्रकाश का देखा परिष्ठा जी बालों— हे अरुण्यती ! आओ बाहर बसा, चावनी कैसी सुन्दर सुन्दर और शान्ति मिल रही है, जिस प्रकार कि विष्णुमित्र की उग्र तपस्या ।"

अरुण्यती कुटिया से बाहर निकलते निकलते बोली:—"यह विष्णुमित्र जिसने मेरे सौ पुत्रों को मार डाला ? फिर भी आप उसकी मर्शमा हो करते हैं ?"

परिष्ठा बोली:—हे देवी ! ऐसा कभी क्याल मन करो कि— तुम्हारे पुत्रों को विष्णुमित्र ने मारा । कोई किसी को न मार सकता है न जिता सकता है । अब जीव के कर्म बन्ध हात है भाग्य का जन्म लेना पड़ता है और अब परम होते हैं, तो शरीर त्याग करना पड़ता है । तुममें कम बड़कों में अपने पतों का भाव नका इसलिये इस समय रोव कर रही हो ।

अरुण्यती— पर आप भी तो जिह नहीं खाड़ते जब सब कोई उन्हें 'महर्षि' कहते हैं तो आप ही क्यों नहीं कहते ? आप उन्हें 'महर्षि' कहते तो यह उपग्रह तो शान्त हो जाय ।

वशिष्ठ—हे देवी ! क्या तुम ऐसा ख्याल करती हो कि—मैं विश्वामित्र से द्वेष रखता हूँ ? और द्वेष के कारण उन्हें ब्रह्मर्षि नहीं कहता ? ऐसा विचार कदापि न रखना । भगवत् मार्ग में चलने वाला पथिक क्यों ही रागद्वेष में लगा कि—उसको गाड़ी वहीं रुकी समझो । आत्म-परीक्षण करने वाले को फौरन विदित हो जाना है कि—उसकी प्रगति हो रही है या अवनति, या वहीं रुक गई है । प्राणी ससार को धोका भले ही देवे, परन्तु परमात्मा—सद्गुरु देव को नहीं दे सकता, क्योंकि वे तो अन्तर्यामी हैं, उनसे कुछ भी छिपा रह नहीं सकता । इसलिये सत्य समझो—मैं विश्वामित्र को अपने हृदय से प्रेम करता हूँ, और चाहता हूँ कि—वे शीघ्राति-शीघ्र 'ब्रह्मर्षि' बन जायें ।

अरुन्धती:—तो फिर उनकी खामी उन्हें प्रत्यक्ष में जाकर क्यों नहीं बता देते ?

वशिष्ठ—विश्वामित्र स्वयं महाबुद्धिमान्, उग्रतपस्वी और प्रतिभाशाली रत्न हैं । ऐसे पुरुषों को इशारों से ही—संकेत मात्र से ही—सावधान करने की शास्त्र की नीति है । जो पुरुष क्षिप्रबुद्धि और शुद्धान्तःकण्ठी होते हैं, उन्हें गुरु अथवा महान् पुरुष पोथी पत्रों से नहीं कहते सुनते, एकाध शब्द ही कहते हैं, जिस पर विचार कर श्रेयसाधक गुरु के मन्तव्य को समझ जाता है, या उसे समझ प्राप्त करने का प्रयत्न करना पड़ता है । क्योंकि—श्रवण से दस गुणा मनन और सौ गुणा निदिध्यासन करना जो कहा है—उसका यही तात्पर्य है । विश्वामित्र

५५५५५५५५

१. तब पुत्र पुत्र है, पर एक मात्र थोड़ा काँध है, और उसी
 २. तब उभरें रागस की विरापता हा जाती है। यह हय
 ३. एक 'प्रति' के प्रार्थि ही है।

४. तबमित्र दुनिया की आइसे यह सब सुन रह थे। उन्हें
 ५. तब आया-आया। मैं कैसा नीच, पापी और दुष्ट है कि
 ६. तबमित्र प्रार्थि के मेरे प्रति ऐसे उदार भाव है, उसे ही मैं
 ७. तबमित्र को आया है। 'बिकार है मुझे'-ऐसा कह 'परसे'
 ८. तबमित्र पर पटक, एकदम वशिष्ठ जी के चरणों में
 ९. तबमित्र बोले- 'प्रार्थि। आप धन्य हो, धन्य हो मुझे
 १०. तबमित्र वशिष्ठ जी ने उसी समय उन्हें अपने हृदय से
 ११. तबमित्र कहा- पधार प्रार्थि। इस समय बिचर पधारना
 १२. तबमित्र तबमित्र ने स्वयं हृदयमूर्त वक्ष्य किया। प्रार्थि ने
 १३. तबमित्र 'हाँ' नहीं का हुआ सब ठीक ही है। 'गत न
 १४. तबमित्र। ऐसे प्रार्थि (प्रह्लादभोजिय प्रह्लादिष्ठ) वशिष्ठ जी
 १५. तबमित्र

• • • • •

तब पुत्रपुत्रम मगवान् भी रामचन्द्र जी को सब
 तब की आयु में जीवासीन्य ने देर लिया, ता प्रार्थि
 तब न योगवशिष्ठ द्वारा प्रह्लाद-विद्या का उपदेश किया।
 तबमित्र प्रह्लाद महा रामायण के नाम से संसार में
 है। इसमें उन्होंने इसी बात का साहसों दृष्टान्तों
 प्रयुक्ति द्वारा बतलाया है कि—

“यह सब जगत् ब्रह्मरूप है। स्थावर जंगम जो कुछ जगत् दीखता है वह सब ब्रह्मरूप है। जैसे सुषुप्ति स्वप्न है, वैसे ही इस जगत् की उत्पत्ति है, और जैसे स्वप्न में सुषुप्ति होती है, वैसे ही जगत् का प्रलय होता है। तथा जो प्रलय में ‘शेष’ रहता है, वही नित्य, सत्य ब्रह्म, आत्मा सच्चिदानन्द है—वह सब का अपना आप है। जगत् और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं, जैसे—मृगतृष्णा की नदी भामनी है, वैसे ही आत्मा में जगत् भासता है। जब अज्ञान रूपी बीज नष्ट होता है, तब जगत् का अभाव हो जाता है।

जो मनुष्य देह का अभिमान रखता है, उसको मृत्यु ग्रहण करती है। परन्तु जो निर्वपु है, उसको मृत्यु का कुछ भय नहीं है। क्योंकि—वह आकाशरूप है, और मृत्यु के चगुल से बाहर है। शुद्ध चिन्मात्र में जो ‘अहमस्मि’ चैतन्योन्मुखत्व हुआ है, उसी का नाम स्वयम्भू ब्रह्मा है। दो प्रकार के शरीर होते हैं—एक अन्तर्वाहक दूमरा आधिभौतिक। ब्रह्मा जी का शरीर अन्तर्वाहक है, क्योंकि—वह अपने आप ही उपजता है।

जगत् का बीज मन है। जब मन का उपशम होता है, तब दृश्य-भ्रम मिट जाता है, शुद्ध बोध होता है। असत् रूपी जगत् जिससे भासता है, उसी का नाम मन है। और सकल्प विकल्प उस मन का स्वरूप है। यह सब जगत् सकल्प रूप है, और स्वरूप के प्रमाद से पिण्डाकार भासता है। जब तक शुद्ध बोध नहीं होता, तब तक ‘दृश्य-भ्रम’ निवृत्त नहीं होता। जिस

मे सब कुछ गुण हैं, पर एक मात्र थोड़ा कायर है और उसी के कारण हममें रागस की विद्यता हा आती है। यह इरा कि-बस 'ब्रह्मर्षि' के ब्रह्मर्षि ही हैं।

विश्वामित्र कुटिया की आड़से यह सब सुन रहे थे। उन्हें विचार आया-‘अहा! मैं कैसा नीच गापी और दुष्ट हूँ कि जिस ब्यालु ब्रह्मर्षि के मरे प्रति ऐसा उदार भाव है उसे ही मैं मार डालने को आया हूँ?’ ‘चिन्तार है मुझे’-ऐसा कह ‘परसे’ को वहीं जमीन पर पटक, एकदम वशिष्ठ जी के चरणों में आकर पड़कर बोला-‘ब्रह्मर्षि! आप धर्म्य हो, धर्म्य हा, मुझे क्षमा करो’। वशिष्ठ जी ने उसी समय उन्हें अपने हृदय से लगात हुए कहा- पधारो ब्रह्मर्षि! इस समय किधर पधारना हुआ?’ विश्वामित्र ने सब इत्यंत व्यक्त किया। ब्रह्मर्षि ने कहा-‘कोई इर्ज नहीं जो हुआ सब ठीक ही है’ ‘गत न शान्तामि’। येन ब्रह्मर्षि (ब्रह्मभोजिय ब्रह्मनिष्ठ) वशिष्ठ जी हुए हैं।

मर्यादा पुरुषोत्तम मगधान् श्री रामचन्द्र जी को जब बारह वर्ष की आयु में श्रीवासीन्य ने देन किया, ता ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने योगवाशिष्ठ द्वारा ब्रह्म-विद्या का उपदेश किया। यह ‘योगवाशिष्ठ’ ग्रन्थ महा रामायण के नाम से ससार में सुप्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने इसी बात का सहस्रों उदाहरण और युक्ति प्रयुक्ति द्वारा बतलाया है कि—

की है, वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं। यह जगत्-मृगतृष्णा की नदी की नाई असत् है, असम्यक् ज्ञान से ही भासता है और विवेक से शान्त हो जाता है जब दृश्य का अत्यन्ताभाव जान कर दृढ़ वैराग्य के द्वारा आत्म-स्वरूप का अभ्यास किया जाता है, तब आत्मा का साक्षात्कार होकर भ्रम मिट जाता है, और यही परम कल्याण है।

—(योग वाशिष्ठ)

— 0 —

(४) सनकादिकः—एक समय वद्रीकाश्रम में अठ्ठासी हजार ऋषियों ने एक चित्त होकर, सनकादिक चारों कुमारों से हाथ जोड़ कर विनम्र प्रार्थना की किः—हे ब्रह्मस्वरूप ऋषि कुमारो ! आप लोग बालब्रह्मचारी, अखंडमहायोगीश्वर हैं। आपन हजारों वर्ष महान् कठिन तप कर ब्रह्म साक्षात्कार किया है। सो जिस मार्ग करके आपको यह उपलब्धि हुई है वह कृपा कर के सन्नेप में हमसे कहिये। इसके उत्तर में चारों भाई इस प्रकार बोले.—

सनकः—“शाश्वत सुख का उपाय ‘परमात्मा स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना’ यही है”।

सनन्दनः—“मन का लय करना यही ‘परमात्मा के ज्ञान होने का’ उपाय है”।

सनातनः—“शुद्ध निष्काम कर्म-उपासना करना, यह ‘मन के लय’ करने का उपाय है”।

वेद के ज्ञानने से पुरुष फिर जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता उसकी प्राप्ति सत्सग और सत्शास्त्रों के विचार से होती है जिससे इक्ष्वाकूपी विश्वधिका निकृष्ट होजाती है। ससार का अत्यन्त अभाव होजाने पर जो बोध मात्र शेष रह जाता है, वह परमात्मा का रूप है जो कि सब के भीतर बाहर स्थित है और सबको प्रकाशित करता है। इस (परमात्मा) का साक्षात्कार जगत् का अत्यन्त अभाव ज्ञानन से ही होता है।

जगत् धाम्निव म कुछ नहीं है केवल मन की फुरना से ही जगत् मायता है। जब मन फुरना से रहित होता है, तब सब कल्पनायें मिट जाती हैं और एक आत्मसत्ता स्पष्ट भासती है। ज्ञान के अभाव में सुषुप्ति हीन अवस्था परमात्मा का रूप है, जिसमें चेतन और अज्ञान दोनों नहीं हैं। वह-चेतन चिन्मात्र परमात्म रूप है, जो स्थावर म स्थावरमाय और चेतन म चेतनमाय से व्याप रहा है, और मन बुद्धि इन्द्रियाँ जिसको नहीं पा सकती वही परमात्मा का रूप है।

जिस पुरुष की कल्पना मिट गई है, और जिसको शुद्ध निर्विकार ब्रह्म-सत्ता का साक्षात्कार हुआ है वह पुरुष ससारभ्रम से मुक्त हुआ है चैतन्य रूप-रत्न है और जगत् इसका अमलकार है। आत्मसमुद्र में जगत् तरङ्गरूप है, आत्म स्वर्ण में जगत् भूपरूप है आत्मा में मन म जगत् की कल्पना

की हैं, वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं। यह जगत्-मृगतृष्णा की नदी की नाइ असत् है, असम्भक् ज्ञान से ही भासता है और विवेक से शान्त हो जाता है जब दृश्य का अत्यन्ताभाव जान कर दृढ़ वैराग्य के द्वारा आत्म-स्वरूप का अभ्यास किया जाता है, तब आत्मा का साक्षात्कार होकर भ्रम मिट जाता है, और यही परम कल्याण है।

—(योग वाशिष्ठ)

— () —

(४) सनकादिकः—एक समय वदिकाश्रम में अट्ठासी हजार ऋषियों ने एक चित्त होकर, सनकादिक चारों कुमारे से हाथ जोड़ कर विनम्र प्रार्थना की किः—हे ब्रह्मस्वरूप ऋषि कुमारे ! आप लोग बालब्रह्मचारी, अखंडमहायोगीश्वर हैं। आपने हजारों वर्ष महान् कठिन तप कर ब्रह्म साक्षात्कार किया है। सो जिस मार्ग करके आपको यह उपलब्धि हुई है वह कृपा कर के सक्षेप में हमसे कहिये। इसके उत्तर में चारों भाई इस प्रकार बोलेः—

सनकः—“शाश्वत सुख का उपाय 'परमात्मा स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना' यही है”।

सनन्दनः—“मन का लय करना यही 'परमात्मा के ज्ञान होने का' उपाय है”।

सनातनः—“शुद्ध निष्काम कर्म—उपासना करना, यह 'मन के लय' करने का उपाय है”।

सतकुमारः— 'यह सर्व जगत् विमांसी है, ऐसा विचार पूर्वक जानना तथा अनुभव करना और वैसा बड़ मित्र बनना यह 'मित्रता' होने का उपाय है' ।

- (भीमवृभागवत्)

(५) याज्ञवल्क्यः—याज्ञवल्क्य ऋषि न प्रथम वैशम्पायन नाम ऋषि से यह विद्या का अध्ययन किया था । उस विद्या का उन्होंने (वैशम्पायन ऋषि से) कोष युक्त हाकर उनसे ले लिया । यह सूत्रांतर्गत उपनिषद् में है । उनकी ही हुई विद्या का त्याग करके याज्ञवल्क्य ऋषि फिर विद्या प्राप्त करने के लिये सूर्य भगवान् को प्रसन्न करने हेतु स महात् तप करने लगे । सूर्य भगवान् सूर्यमण्डल में रहने वाले नाम, रूप तथा क्रिया युक्त सब प्रपञ्च के स्वरूप वाले ऋ-पुरुष समान मन्त्र वाले तथा मन्त्र से लेकर कण्ठ पर्यन्त सुबल समान शरीर वाले हैं । ये सूर्य भगवान् ऊपर नीचे तथा मध्यवर्ती सब जीवों का मन धान्तिष्ठन पदार्थ देने वाले और समष्टि, स्थूल सूक्ष्म और कारण उपाधिवाले विगद् द्विरस्य-नाम और ईश्वर रूप हैं । इन सूर्य भगवान् में स आवास प्रभ्यास के समान बिना ही धर्म के सब ब्रह् उत्पन्न होते हैं । ये सूर्य भगवान् ऋक् यजुष् और साम तीन ब्रह् स्वरूप हैं । ये सूर्य भगवान् दिन के प्रथम भाग में ऋग्यजु रूप में, दिन के मध्य भाग में यजुर्षेद रूप में और दिन के अन्त भाग में अथर्वान्ति रूप युक्त सामयजु रूप से प्रकाशित होते हैं । जिस मनु मनुष्य का आनन्द ब्रह्म पाना है इसी प्रकार यज्ञ आदि वेदमन्त्रों

को आनन्द देने वाले और सब कर्मों का फल देने वाले, सूर्य भगवान् आदित्यरूप मधु हैं । आदित्य मे सूर्ध भगवान् सर्वदा निवास करते हैं । यह आदित्यरूप मधु रक्त, शुक्ल, कृष्ण, पीत और अतिकृष्ण इन पांचों रूपों से युक्त है । यह आदित्यरूप मधु यथाक्रम रक्त आदि रूप वाले ऋक्, यजुष्, साम, अथर्वान्धिरस और उपनिषद्, इन पाँच वेद रूपी भ्रमरों से बना हुआ है । जैसे-मक्खी पुष्प मे से रस को ग्रहण करके जहाँ मधु होता है वहाँ ले जाती है, इसी प्रकार-ऋग्वेदादि भ्रमर यागादि कर्मरूप पुष्पों मे से मन्त्ररूप को प्राप्त होकर, यागादि कर्मों की सूक्ष्म अवस्थारूप जो पुण्य रूप अदृष्ट है, उस 'अदृष्ट' रूपी रस को आदित्य रूप मधु में लेजाते है । ये सूर्य भगवान् सबको आनन्द देने वाली वृष्टि करते हैं-स्मृति में कहा है:—

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपनिष्ठते ।

आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेर्गन्त ततः प्रजाः ॥

अर्थात्:—‘अग्नि में दी हुई आहुति सूक्ष्म रूप से आदित्य को प्राप्त होती है, आदित्य स वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है ।’ सूर्य भगवान् सर्व प्राणियों के भीतर रहनेवाले प्राणरूप है, ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पर्यन्त सर्व स्थावर-जङ्गम प्राणी सूर्य भगवान् के हृदय मे रहते है ।

ऐसे सूर्य भगवान् को याज्ञवल्क्य तप से प्रसन्न करने

लगे । सूर्य भगवान् का प्रसन्न करके उन्होंने उनसे ब्रह्मविद्या प्राप्त की । पश्चात् गृहस्थाश्रम चरण करके याज्ञवल्क्य अधिकारी शिष्यों का चारों वेदों का अध्ययन कराने लगे । शिष्य मण्डली चार प्रकार की थी । एक मण्डली ऋग्वेद वृन्मनी यजुर्वेद, तीसरी सामवेद और चौथी अथर्ववेद का अध्ययन करानेवाली थी । अतः—सूर्य भगवान् पूर्वादि दिशाओं के मध्य में प्रसारित हैं, तैस ही चार प्रकार के शिष्यों के मध्य में याज्ञवल्क्य शामिल होते थे ।

याज्ञवल्क्य की कीर्ति दूर दूर फैल गयी । याज्ञवल्क्य की कीर्ति सुनकर आश्वलादि ब्राह्मण (ईर्ष्याघर) सम्पाद का प्राप्त हुए और उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए । 'बुद्ध पुद्गल पराधी कीर्ति सुनकर विषाद का प्राप्त होता है और मज्जम दूसरे की पड़ाई का सुनकर प्रसन्न होते हैं । इसी प्रकार आश्वलादि ब्राह्मणों का याज्ञवल्क्य की प्रशंसा सुनकर महा शोक हुआ और राजा जनक उनकी कीर्ति सुनकर आनन्द का प्राप्त हुए ।

इ प्रिय दशम ! वस्तु काह भी बाध रूप नहीं है, परन्तु द्वेयी पुरुष अतः छत्र के कारण उसमें बाध दृश्यता है और रागी पुरुष उसमें गुण देखता है तथा उदासीन पुद्गल का न राग होता है न द्वेष होता है । अतः वह सब वस्तुओं का असत् समझ कर सबमें समान हो रहता है । राजा जनक, याज्ञवल्क्य का शिष्यी मन्त्रा में पुलाका उनसे उपदेश मन्त्र आह्वन थे और आश्वलादि ब्राह्मण उनका गन्ता करने से राजन के

लिये अनेक प्रकार से याज्ञवल्क्य और याज्ञवल्क्य की विद्या की निन्दा किया करते थे:—

“आश्वलादि के निन्दा वचन ”

‘इस याज्ञवल्क्य ने किसी लौकिक गुरु से तो विद्या प्राप्त की नहीं है। सुनते हैं सूर्य भगवान् से इसने विद्या प्राप्त की है। ऐसा भला कहीं सम्भव है ? यदि उसने सूर्यनारायण से साक्षात् ही विद्या अध्ययन किया है, तो वह अपने मुख से शिष्यों को क्यों पढ़ाता है ? जैसे कि हम सब ब्राह्मण मुख से विद्या पढ़ाते हैं । इसलिये—‘मैंने सूर्य भगवान् से विद्या पढ़ी है’ यह याज्ञवल्क्य का कथन यथार्थ नहीं है। और ‘सूर्य के रथ में बैठ कर मैंने विद्या पढ़ी है’ यह भी याज्ञवल्क्य का कहना असंगत है, क्योंकि—यदि पूर्व में रथ में बैठ कर सूर्य ने विद्या पढ़ाई हो, तो अब भी प्रज्वलित अग्नि में बैठ कर याज्ञवल्क्य विद्या का पठन क्यों नहीं करता ? ‘याज्ञवल्क्य के तप से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान् ने दूसरा शरीर धारण करके याज्ञवल्क्य को वेदों का पाठ कराया था’—यदि कोई ऐसा कहे तो यह भी सम्भव नहीं है। क्योंकि—यदि सूर्यदेव का शरीर अगोकार किया जायगा तो जैसे शरीर वाले स्त्री आदि पदार्थ अनित्य हैं, इसी प्रकार सूर्य भगवान् भी अनित्य उहरेगे । यदि सूर्यनारायण अनित्य हों, तो उनमें और हममें विशेषता ही क्या है ? इसलिये सूर्य से विद्या प्राप्त होना असम्भव नहीं है । और दूसरा कोई प्रसिद्ध गुरु याज्ञवल्क्य का है नहीं । इसलिये ऐसा जान पड़ता है कि—याज्ञवल्क्य अपने कपोल कल्पित वचनों

लगे। सूर्य भगवान् को प्रसन्न करके उन्होंने उनसे ब्रह्मविद्या प्राप्त की। पश्चात् गृहस्थाश्रम धारण करके याज्ञवल्क्य अधिकांगी शिष्यों का चारों वेदों का अध्ययन करना लगे। शिष्य भगवन्तुली चार प्रकार की थी। एक भगवन्तुली ऋग्वेद वृत्तगरी यजुर्वेद, तीसरी सामवेद और चौथी अथर्ववेद का अध्ययन करनेवाली थी। जैसे—सूर्य भगवान् पूर्वादि दिशाओं के मध्य में प्रकाशित हैं। ऐसे ही चार प्रकार के शिष्यों के मध्य में याज्ञवल्क्य शामिल होते थे।

याज्ञवल्क्य की कीर्ति दूर दूर फैल गयी। याज्ञवल्क्य की कीर्ति सुनकर आम्बेनादि ब्राह्मण (ईष्यावश) सम्पाप को प्राप्त हुए और जगत् बहून ही प्रसन्न हुए। 'हुए पुरुष पराधी कीर्ति सुनकर विद्या का प्राप्त होते हैं और सज्जन वृत्त की बड़ाई का सुनकर प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार आश्वलादि ब्राह्मणों का याज्ञवल्क्य की प्रशंसा सुनकर महा शोक हुआ और राजा जनक उनकी कीर्ति सुनकर आत्मन् को प्राप्त हुए।

ह प्रिय दर्शन ! वस्तु कोई भी दोष रूप नहीं है, परन्तु दोषी पुरुष अपने दोष के कारण उसमें दोष देखता है और समी पुरुष उसमें गुण देखता है तथा ज्ञात्मीय पुरुष को न राग होता है न द्वेष होता है। अतः यह सब वस्तुओं को असत् समझ कर सबसे समान ही रहता है। राजा जनक याज्ञवल्क्य को अपनी समा में बुलाकर उनसे उपदेश लेना चाहते थे और आश्वलादि ब्राह्मण उनका पंसा करने से नाकन के

ब्राह्मणों ने याज्ञवल्क्य की कीर्ति पर अनेक प्रकार से बट्टा लगाना चाहा परन्तु, राजा जनक के मन में से उनकी कीर्ति निकली नहीं। किन्तु, और भी अधिक समझती गई।

“याज्ञवल्क्य की क्षमा”

हे प्रिय दर्शन ! इस प्रकार आश्वलादि ब्राह्मणों द्वारा की हुई निन्दा को यद्यपि-याज्ञवल्क्य जानते थे और लोगों से उन्होंने सुन भी रखा था, तो भी वे क्षोभ को प्राप्त नहीं होते थे। अपितु आत्मज्ञान के प्रभाव से उलटे प्रसन्न होते थे। जैसे-वर्षाकाल में गर्जना बिना ही मेघ जल की वृष्टि करते हैं, इसी प्रकार याज्ञवल्क्य भी अपने मुख से अपनी स्तुति किये बिना, पूर्व के समान अपने शिष्यों को अर्थ सहित सर्व वेदों का पाठ कराते रहते थे, और निन्दा करने वाले ब्राह्मणों से कभी कुछ भी नहीं कहते थे। जैसे मार्ग में भौकते हुए कुत्तों को देखकर हाथी उनके भौकने पर किञ्चित् भी ध्यान नहीं देता, वह भूमता हुआ चला ही जाता है, इसी प्रकार आश्वलादि ब्राह्मणों के द्वारा निन्दा सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि किञ्चित् भी खिन्न नहीं होते थे, उलटे प्रसन्न हुआ करते थे।

इस प्रकार की याज्ञवल्क्य की कीर्ति सुनकर मिथिलापति राजा जनक को उनके दर्शन की इच्छा हुई। जनक राजा के इस अभिप्राय को जानकर, राजा के पुरोहित आश्वलादि ने राजा जनक के सामने उनकी निन्दा की। बुद्धिमान राजा आश्वलादि ब्राह्मणों के दुष्ट अभिप्राय को जान गये, परन्तु-

को वेद मानकर उनका अध्ययन करता और शिष्यों को कराता है और मैं सूर्य के पास से बंध पड़ा हूँ, येना ऊँहकर अज्ञानी जीवों को मोह में डालता है। 'गुरु-सम्प्रदाय के असंख्य उदात्तादि स्वरविशिष्ट यज्ञों की आनुपूर्वी का बुद्धिमान बंध कहते हैं'। इस प्रकार के वेद के लक्षण से रहित अतिम बंधन हैं वे नट पुरुष के बंधन के समान हैं। क्योंकि—इस याज्ञवल्क्य का गुरु-सम्प्रदाय प्रसिद्ध नहीं है। इसलिये याज्ञवल्क्य के बंधन नट पुरुष के बंधन के समान हैं। पत्रक्रम के सम्प्रदाय के बिना हो याज्ञवल्क्य हाथ हिसाफर, 'यजुर्वेद' का नट के समान पाठ करता है। इसलिये याज्ञवल्क्य यजुर्वेद का नहीं जानता। पूष में वैशम्पायन से उसमें यजुर्वेद का अध्ययन किया था। उसका भी यह हास में नहीं जानता तो अन्य बंध का यह किम प्रकार जानता है? नहीं जान सकता" इत्यादि।

इस जाक में अपनी कीर्ति सुनकर तो प्रायः सभी प्रसन्न होते हैं। किन्तु—बिगड़ पुरुष ऐसा हास है जो दूसरों की कीर्ति सुनकर प्रसन्न हो। शिष्ट पुरुष ही दूसरे पुरुष की बड़ों सुन कर आनन्द मनाते हैं। नहीं तो—सब अपनी कीर्ति सुनना चाहते हैं। अतः—पूण अन्ध का ब्रह्मण समुद्र प्रसन्न होकर उद्वलता है इसी प्रकार दूसरे का कीर्ति सुनकर शिष्ट पुरुष प्रसन्न नहीं होता। ऐसा पुरुष हो चम्प है। सूक्ष्म पुरुष तो दूसरे की कीर्ति सुनकर प्रसन्न होकर बहस उससे शिष्ट होने है। ऐसे पुरुष बुद्धिमानों की समा में मिथ्या के पात्र और परलाक में दुःख के भाजन बनते हैं। उपपन्न प्रकार से आश्चर्यासादि

ब्राह्मणों ने याज्ञवल्क्य की कीर्ति पर अनेक प्रकार से बट्टा लगाना चाहा, परन्तु, राजा जनक के मन में से उनकी कीर्ति निकली नहीं। किन्तु, और भी अधिक समाती गई।

“याज्ञवल्क्य की क्षमा”

हे प्रिय दर्शन ! इस प्रकार आश्वलादि ब्राह्मणों द्वारा की हुई निन्दा को यद्यपि-याज्ञवल्क्य जानते थे और लोगों से उन्होंने सुन भी रखा था, तो भी वे क्षोभ को प्राप्त नहीं होते थे। अपितु आत्मज्ञान के प्रभाव से उलटे प्रसन्न होते थे। जैसे-वर्षाकाल में गर्जना बिना ही मेघ जल की वृष्टि करते हैं, इसी प्रकार याज्ञवल्क्य भी अपने मुख से अपनी स्तुति किये बिना, पूर्व के समान अपने शिष्यों को अर्थ सहित सर्व वेदों का पाठ कराते रहते थे, और निन्दा करने वाले ब्राह्मणों से कभी कुछ भी नहीं कहते थे। जैसे मार्ग में भौंकते हुए कुत्तों को देखकर हाथी उनके भौंकने पर किञ्चित् भी ध्यान नहीं देता, वह भूमता हुआ चला ही जाता है, इसी प्रकार आश्वलादि ब्राह्मणों के द्वारा निन्दा सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि किञ्चित् भी खिन्न नहीं होते थे, उलटे प्रसन्न हुआ करते थे।

इस प्रकार की याज्ञवल्क्य की कीर्ति सुनकर मिथिलापति राजा जनक को उनके दर्शन की इच्छा हुई। जनक राजा के इस अभिप्राय को जानकर, राजा के पुरोहित आश्वलादि न राजा जनक के सामने उनकी निन्दा की। बुद्धिमान राजा आश्वलादि ब्राह्मणों के दुष्ट अभिप्राय को जान गये, परन्तु-

उन्होंने उनको कुछ भी नहीं कहा। याज्ञवल्क्य का बुलाव ही
 हुआ म राजा ने यह आग्रह किया और अपने विश्वासी
 ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का उससे इस प्रकार आवाज दी—

‘हे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा-वैश्यो! मैंने यह कर्म का
 विचार किया है, इसलिये तुम सब देशों में जाकर सब ब्राह्मणों
 को बुला लाओ!’ इस प्रकार राजा जनक की आज्ञा पाकर
 नयक गण कुछ पाश्चात्त्य से लेकर सब देशों में गये और उन
 देशों में रहने वाले सभी विद्वान् ब्राह्मणों का बुला लाये और
 शिष्यों सहित याज्ञवल्क्य को भी लिखा लाये। ब्राह्मणों के
 आवाज में जनकराज के महल में यज्ञ की महान् व्यवस्था हो
 गयी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों वर्गों को यह व्यवस्था आनन्द
 होने लगी। राजा जनक के यज्ञ में आश्वत्थाम आत्मभग, भुव्य,
 उपमन कहोला ब्रह्मनिष्ठ गार्गी अरुण नाम के ब्राह्मण का पुत्र
 उद्दालक, शकुल का पुत्र शाकल्य (जिसका दूसरा नाम विदग्ध
 है) ये सब उस यज्ञ में अपने अपने शिष्य मण्डल के साथ आये
 थे। इनके सिवाय जनक विद्वानों के बहाँ आये म करोड़ों
 ब्राह्मण एकत्र हो गये थे। इस प्रकार राजा जनक ने याज्ञवल्क्य
 के आगमन का उपाय किया।

प्रसंग पाकर राजा जनक आश्वत्थादि सब ब्राह्मणों से हाथ
 जोड़कर इस प्रकार कहने लगे— ‘हे ब्राह्मणों! अश्वमेधादि
 सामग्री से मैं वसुधाओं का पूजन करना चाहता हूँ आप सब
 ब्राह्मण मुझे आज्ञा दीजिये आपकी आज्ञा पाकर मैं सब
 विश्वों का भरी आदि के शत्रुओं से पूर्ण करूँगा’ ।

राजा जनक के इस प्रकार पूछने पर ब्राह्मणों ने आज्ञा देदी। तब राजा को यह इच्छा हुई कि—‘इस मेरे यक्ष मे एकत्र सभी ब्राह्मण महात्मारूप हैं, सदाचारी हैं, वेद-वेदान्त में कुशल हैं और शिष्यों से युक्त हैं, किन्तु—इन सब ब्राह्मणों में अधिक वेदवेत्ता कौन है ? यह मुझे जानना चाहिये ।’ सब ब्राह्मणों में से एक की श्रेष्ठता जानने के लिये राजा अपने मन ही मन में विचार करने लगा:—

“यदि मैं इस ब्राह्मण के समाज में किसी से पूछूँगा कि—‘तुम सब ब्राह्मणों में कौन सबसे अधिक विद्वान् है, तो ब्राह्मण अपने किसी मित्र को ही अधिक विद्वान् बतावेंगे। क्योंकि—जिसमें जिसका द्वेष होता है, वह साक्षात् देख, गुरु अथवा-विद्या में बृहस्पति के समान हो तो भी द्वेषवान् उसकी निन्दा ही करता है। और जिसका जिसमें स्नेह होता है (यदि वह एक अक्षर भी न जानता हो और कृषिकार के समान महा मूढ़ हो तो भी) स्नेहवान् उसकी स्तुति करता है। इसलिये राग-द्वेष वाले किसी ब्राह्मण से पूछने से सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण का निश्चय नहीं हो सकता। यदि कोई कहे कि—जो ब्राह्मण राग-द्वेष से रहित, उदासीन हो उससे पूछने से अधिक विद्वान् का पता लग जायगा, तो यह भी ठीक नहीं है, उदासीन से पूछने पर भी अधिकता का ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि—शमदमादि गुणों के ज्ञान से अधिकता का ज्ञान होता है, और क्रोधादि दोषों के ज्ञान से न्यूनता का ज्ञान होता है। शम-दमादि गुणों वाला उदासीन होता है। उदासीन को क्रोधादि

उम्होंम उनका कुछ भी नहीं कहा । राजपक्ष्य का बुझान की इच्छा न राजा न यह आश्रम किया और अपन विद्यामी प्रदान क्षत्रिय और वैश्यों का उम्हण इस प्रकार आका हो:-

‘ह प्राह्मण क्षत्रिय तथा-वैश्यो ! मैं यह वन का विद्या किया है, इसलिय तुम सब वर्गों में जाकर सब प्राह्मणों का बुझा आओ । इस प्रकार राजा जनक की आज्ञा पाकर नयक गुरु गच्छाल से लेकर सब वर्गों में गया और उन वर्गों में रहन घाले सभी विद्वान् प्राह्मणों का बुझा लाय और शिष्यों सहित राजपक्ष्य का भी सिखा लाय । प्राह्मणों के आज्ञामे न जनकराज के महल में यहाँ की महान् ध्वनि होन लगी । प्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों वर्गों को यह ध्वनि आनन्द दतो थी । राजा जनक के वन में आश्रमसाधन, अर्धभाग, भुज्य, उपमन कहोल प्राह्मणिष्ट गार्गी अरुण नाम के प्राह्मण का पुत्र वहलक शकल का पुत्र शाकल्य (जिसका दूसरा नाम चिदम्ब है) ये सब इस वन में अपने अपने शिष्य मण्डल के साथ आये थे । इनके सिवाय जनक विद्वानों के वहाँ आन न कराई प्राह्मण एकत्र हो गये थे । इस प्रकार राजा जनक न राजबन्धन के आगमन का उपाय किया ।

प्रसंग पाकर राजा जनक आश्वलायि सब प्राह्मणों से हाथ आडकर इस प्रकार कहने लगी:-“हे प्राह्मणों ! अश्वमेधादि सामग्री से मैं वंशताओं का पूजन करना चाहता हूँ, आप सब प्राह्मण मुझे आज्ञा दीजिय आपकी आज्ञा पाकर मैं सर्व विद्याओं का मेरी आज्ञा के शिष्यों से पूछ करूँगा ।

जांच तो परस्पर इनके शास्त्र-विवाद कगने से ही होगी। इसलिये सर्व ब्राह्मणों का परस्पर विवाद कगने सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण का निर्णय करना चाहिये। इसमें भी एक हानि है—यदि मैं इन ब्राह्मणों से कहूँगा कि—‘तुम सब परस्पर विवाद करो’ तो ये ब्राह्मण क्रोधित होकर मुझे शाप देंगे। इसलिये मुझे ऐसा करना चाहिये कि—मेरे कहे बिना ही ये सब परस्पर विवाद करें। धन के सिवा ऐसा कोई दूसरा उपाय नहीं है, धन ही समस्त विवादों का कारण है। इसलिये यदि मैं इन सब ब्राह्मणों के सामने बहुत सा धन रखूँगा, तो धनके लोभ से ब्राह्मण स्वयं ही परस्पर विवाद करेंगे। उनके विवाद करने से सबसे श्रेष्ठ विद्वान् का निर्णय हो जायगा।

“ब्राह्मणों की इस समाज में याज्ञवल्क्य के सिवा कोई भी दूसरा ब्राह्मण पूर्ण विद्वान् नहीं है। सूर्य भगवान् के शिष्य याज्ञवल्क्य ही सबसे अधिक विद्वान् हैं। कोई कहे कि—याज्ञवल्क्य की श्रेष्ठता को तुमने किस प्रकार जाना ? तो उसका उत्तर यह है कि—काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा गर्व इत्यादि दोषों का जिसमें अभाव हो, वही विद्वान् है। विद्वान् के ये लक्षण याज्ञवल्क्यमें घटते हैं। याज्ञवल्क्य में काम क्रोधादि दोष नहीं हैं। क्योंकि—इतनी विद्या प्राप्त होने पर भी उनमें गर्व नहीं है, वे जड़ पुरुष के समान मौन धारण किये बैठे हैं। इसलिये उनके समान विद्वान् कोई दूसरा नहीं है। यदि कोई कहे कि—यदि याज्ञवल्क्य राग-द्वेष से रहित है, तो वे तुम्हारा धन किस प्रकार लेंगे ? क्योंकि—राग-द्वेष बिना धनादि पदार्थों

बापों का ज्ञान ही नहीं होता । इस लिये उदासीन के वचन से सर्व भ्रष्ट ब्राह्मण का निश्चय हुआ असम्भव है । यदि कोई कह कि-‘उदासीन का यद्यपि स्वयं ब्राह्मणों के गुण बाप का ज्ञान नहीं होता, किन्तु यदि तुम सब ब्राह्मणों के गुण दोषों का उदासीन के समान वर्णन करोगे, तो यह तुमको सब भ्रष्ट विद्वान् का बनायेगा’ तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि-जब मैं अपने मुख से ब्राह्मणों के गुण बाप सुनाऊँगा, तब उदासीन उनमें से किसीकी भ्रष्टता कहगा ? यह बात तो मैं उसके बतान से पहिले ही जान सकता हूँ । उदासीन से गुण दोष कहना निष्फल है । ऐसा करन से भी भ्रष्टता का निश्चय नहीं हो सकता । यदि मैं एक एक ब्राह्मण का एकान्त में बुलाकर पूछूँ कि-‘तुम सबमें भ्रष्ट हो या नहीं ? और जिसक कहन में सर्वभ्रष्ट ब्राह्मण का ज्ञान लू तो यह भी नहीं समता, क्योंकि-यदि मैं एक २ को बुलाकर पूछूँगा तो सभी अपने को अधिक बतावेंगे, कोई भी अपने का न्यून नहीं बतावेंगे । इसलिये इस उपाय से भी भ्रष्ट विद्वान् का निश्चय नहीं हो सकता । कोई कह कि-‘शुद्ध कार्य का बोध कराने वाले प्रभु तुम सब ब्राह्मणों से करा और जो तुम्हारा प्रभु का वधार्थ उत्तर दे उसी का भ्रष्ट ज्ञान लो तो इस उपाय से भी भ्रष्ट विद्वान् का निश्चय नहीं होगा । इसमें तो एकट्ठी मरी हानि होगी । क्योंकि-यदि मैं ब्राह्मणों से कहूँगा कि-‘मैं तुमसे गुह्यप्रभु करूँगा तो ब्राह्मण कोपित होकर मुझ शपथ नेकर भस्म कर देंगे । इसलिये पूर्वोक्त किसी उपाय से सर्व भ्रष्ट ब्राह्मण का निश्चय नहीं होगा । ब्राह्मणों में अधिकता और न्यूनता की

जांच तो परस्पर इनके शास्त्र-विवाद कराने से ही होगी । इसलिये सर्व ब्राह्मणों का परस्पर विवाद कराके सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण का निर्णय करना चाहिये । इसमें भी एक हानि है—यदि मैं इन ब्राह्मणों से कहूँगा कि—‘तुम सब परस्पर विवाद करो’ तो ये ब्राह्मण क्रोधित होकर मुझे शाप देंगे । इसलिये मुझे ऐसा करना चाहिये कि—मेरे कहे बिना ही ये सब परस्पर विवाद करें । धन के सिवा ऐसा कोई दूसरा उपाय नहीं है, धन ही समस्त विवादों का कारण है । इसलिये यदि मैं इन सब ब्राह्मणों के सामने बहुत सा धन रखूँगा, तो धनके लोभ से ब्राह्मण स्वयं ही परस्पर विवाद करेंगे । उनके विवाद करने से सबसे श्रेष्ठ विद्वान् का निर्णय हो जायगा ।

“ब्राह्मणों की इस समाज में याज्ञवल्क्य के सिवा कोई भी दूसरा ब्राह्मण पूर्ण विद्वान् नहीं है । सूर्य भगवान् के शिष्य याज्ञवल्क्य ही सबसे अधिक विद्वान् हैं । कोई कहे कि—याज्ञवल्क्य की श्रेष्ठता को तुमने किस प्रकार जाना ? तो उसका उत्तर यह है कि—काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा गर्व इत्यादि दोषों का जिसमें अभाव हो, वही विद्वान् है । विद्वान् के ये लक्षण याज्ञवल्क्यमें घटते हैं । याज्ञवल्क्य में काम क्रोधादि दोष नहीं हैं । क्योंकि—इतनी विद्या प्राप्त होने पर भी उनमें गर्व नहीं है, वे जड़ पुरुष के समान मौन धारण किये बैठे हैं । इसलिये उनके समान विद्वान् कोई दूसरा नहीं है । यदि कोई कहे कि—यदि याज्ञवल्क्य राग-द्वेष से ग्रहित हैं, तो वे तुम्हारा धन किस प्रकार लेंगे ? क्योंकि—राग-द्वेष बिना धनादि पदार्थों

का ग्रहण नहीं होता । ता इसका उत्तर यह है कि-याज्ञवल्क्य जो मेरा धन ग्रहण करेंगे, तो य अपन भोग के लिये ग्रहण नहीं करेंगे जीयों के उपकार के लिये ही करेंगे और इसी लिये य ब्राह्मणों का समा में जीतेंगे । यह मग धन जब धनके हाथ में जायगा ता उस धन से सबका उपकार होगा । क्योंकि-मुनि का धन तथा-शरीर अपने भाग के लिये नहीं होता कयल दूसरों के उपकार के लिये ही होता है । जैसे जो पामर धनादि की इच्छा से प्रसन्न रहि से राजा की आर वकता है इसी प्रकार य मुनि प्रसन्न रहि से मनी ओर देखते हैं । इससे यह समझ में आता है कि-मुनि का मर ऊपर परम अनुग्रह है । भाव यह है कि-जहां जहां प्रसन्नता पूर्वक रहि होती है वहाँ यहाँ धनादि पदार्थों की इच्छा होती है अथवा अनुग्रह होता है । इच्छा अथवा-अनुग्रह बिना प्रसन्नता पूर्वक रहि नहीं होती । मुनि में धनादि पदार्थों की इच्छा ता है नहीं अतएव अनुग्रह से ही ये मेरी आर देखते हैं । याज्ञ-वल्क्य से राग-द्वेष नहीं है क्योंकि-याज्ञवल्क्य को जीतने की इच्छा बाले का अहकार ब्राह्मण है, ये मिलकर मुनि के प्रति अपराध बोधते हैं । परन्तु-मुनि उनक बचनों की अज्ञानी-पुरुष के समान सुन रहे हैं अपराध सुनकर भी मुनि अङ्क समान उनको उत्तर नहीं देते । इससे जानने में आता है कि मुनि के मन में क्रोध नहीं है । जा क्रोध ने रहित होता है वह राग द्वेष से रहित होता है ।”

इस प्रकार राजा जनक ने मन्त्री मांति विचार कर, काम

धेनु के समान एक हजार गौ, और चालीस हजार सोने के निष्क, सभा में लाने के लिये मन्त्री को आज्ञा दी भाव यह है कि—एक हजार गौओं के दो हजार सौंग होते हैं, उनमें (एक एक सौंग में) बीस बीस सोने के निष्क राजा ने बंधवाये, (नौ तोले सुवर्ण का एक निष्क होता है) । शास्त्र की रीति से जब गौएँ सभा में आगयीं, तब राजा सब ब्राह्मणों से इस प्रकार कहने लगाः—‘हे सर्व ब्राह्मणों ! आप लोगों में एक से एक बढ़कर वेदवेत्ता है, जो आपमें सबसे श्रेष्ठ ‘ब्रह्मवेत्ता’ हों, वे इन सब गौओं का अपने आश्रम में ले जाँय ।

राजा के इस प्रकार के वचन सुनकर सभी ब्राह्मण नीचे को मुख करके चुप हो गये । अपनी विद्या के बल से कोई भी ब्राह्मण सब ब्राह्मणों को जीतने को समर्थ नहीं हुआ । सारे ब्राह्मणों को चुप देखकर याज्ञवल्क्य मुनि अपने सामवेदपाठी शिष्य से कहने लगेः—“हे सामवेदपाठी शिष्य ! तू इन सब गौओं को जल्दी से मेरे घर पर लेजा, और सब ब्राह्मणों से ऊँचे स्वर से कहदे कि—“हे ब्राह्मणों ! सबसे श्रेष्ठ, ब्रह्मवेत्ता, याज्ञवल्क्य गौओं के लिये जाता है ।” मुनि के वचन सुनकर सामवेदपाठी शिष्य इसी प्रकार सब ब्राह्मणों से कहकर गौओं को मुनि के आश्रम में लेगया । यह देखकर ब्राह्मण याज्ञवल्क्य पर क्रोध करने लगे और राजा जनक परम आनन्द को प्राप्त हुए । तात्पर्य यह है कि—मुनि एक ही समय में ब्राह्मणों को दुःख के कारण और जनक राजा को सुख के कारण हुए । सांख्य-शास्त्रवाले शब्द-स्पर्शादि विषयों में ही सुख

का ग्रहण नहीं होता । तो इसका उत्तर यह है कि-याज्ञवल्क्य जो मेरा धन ग्रहण करेंगे, तो वे अपना भोग के लिये ग्रहण नहीं करेंगे । जीवों के उपकार के लिये ही करेंगे और इसी लिये वे ब्राह्मणों का समा में जीतेंगे । यह मेरा धन जब उनके हाथ में आयगा तो उस धन से सबका उपकार होगा । क्योंकि-मुनि का धन तथा-शरीर अपने भाग के लिये नहीं होता बल्कि दूसरों के उपकार के लिये ही होता है । जैसे कोई पामर धनादि की इच्छा से प्रसन्न इष्टि से राजा की आराधना है । इसी प्रकार ये मुनि प्रसन्न इष्टि से मेरी ओर देखते हैं । इससे यह समझ में आता है कि-मुनि का मेरे ऊपर परम अनुग्रह है । भाव यह है कि-जहाँ जहाँ प्रसन्नता पूर्वक इष्टि होती है वहाँ वहाँ धनादि पदार्थों की इच्छा होती है । अथवा-अनुग्रह होता है । इच्छा अथवा-अनुग्रह बिना प्रसन्नता पूर्वक इष्टि नहीं होती । मुनि में धनादि पदार्थों की इच्छा तो है नहीं अतएव अनुग्रह से ही ये मेरी ओर देखते हैं । परम ब्रह्म में राग-द्वेष नहीं है । क्योंकि-याज्ञवल्क्य को जीतने की इच्छा वानरों को उपकार ब्राह्मण हैं, वे मिलकर मुनि के प्रति अपशब्द बोलते हैं । परन्तु-मुनि उनके बचनों का आक्षेप-पुरुष के समान सुन रहे हैं अपशब्द सुनकर भी मुनि अङ्कुर समान उनका उत्तर नहीं देते । इससे जानने में आता है कि मुनि के मन में लोभ नहीं है । जो लोभ में रक्षित होता है वह राग द्वेष में रक्षित होता है ।”

इस प्रकार राजा अमरुत ने माली मांति शिक्षा कर काम

करने को उद्यत हो, 'अतिमोक्ष' सम्बन्धी ८ प्रश्न किये, जिस का योग्य उत्तर याज्ञवल्क्य न ऐसा दिया कि-उसे हार मान-कर बैठना पड़ा। इसके बाद आर्तभाग, भुज्यु, उपस्त, कहोल, गार्गी, उद्दालक आदि ने शास्त्र सम्बन्धी विविध प्रश्न किये। शाकल्य ने तो अपनी दुर्बुद्धि का परिचय तक दिया, किन्तु-याज्ञवल्क्य बराबर शान्त रहे और 'अपनी शास्त्रयुत-अमोघ वाणी द्वारा सब पराजित हो रहे हैं' यह भी दृष्टा रूप में देखते रहे। इस समागम का राजा जनक पर बहुत बड़ा असर पड़ा। ब्रह्मवेत्ता का द्वेष शाकल्य ने किया, इससे वह भस्म हुआ। इसके पश्चात्, जो ब्रह्मविद्या सूर्य भगवान् ने याज्ञवल्क्य को कही तथा जो सर्व ब्राह्मणों ने याज्ञवल्क्य से पूछी, वह ब्रह्मविद्या याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से कही, जिस का बृहत् प्रसंग 'बृहदारण्यकोपनिषद्' में है। यह (याज्ञवल्क्य गृहस्थ थे, पर जब एक दिन राजा जनक ने त्याग का प्रत्यक्ष रूप देखना चाहा तो राजा दूसरे दिन प्रातःकाल में देखता है कि मुनि सब वैभवादि तथा स्त्री को त्याग वनको चले गये हैं।

६—श्रेय पदः—मंत्रः—अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुष ॐ सिनीतः । तयो. श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्यउप्रेयो वृणीते ॥ ६-३०

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते ॥ ६-३१

—(कठोपनिषद्)

गुण मानत है, यह उगका मानना ठीक नहीं है। क्योंकि-
'सुख गुण विषयों में नहीं रहता, अपने मन में रहता है',
यही पक्ष समीचीन है। क्योंकि-स्नेहवासे चित्त में सुख की
उत्पत्ति होती है जैसे कि-जनक को सुख उत्पन्न हुआ। जिस
चित्त में द्वेष होता है, उसमें गुण की उत्पत्ति हातो है जैसे
कि ब्राह्मणों को गुण उत्पन्न हुआ। यदि-सुख गुण-धर्म
विषयों में होते हों तो विषयों से सबको सुख अपना गुण की
प्राप्ति होती है। इस विषयता का सब जीवों को अनुभव है।
इसलिये विषयों का धर्म सुख-गुण नहीं है। वाद्य कारण
बिना ही-‘यह वस्तु स्पर्शक है’ ऐसी कल्पना से मन में सुख
होता है। और ‘यह वस्तु स्पर्शक है’ ऐसी कल्पना में
गुण उत्पन्न होता है। जैसे कि-निर्जन वन में रहने वाले राम-
द्वेष-रहित पुरुष को अपने मन से ही आनन्द होता है और
निर्जन वन में रहने वाले रागी पुरुष को अपने मन से ही बड़ा
गुण होता है। किसी विषय के कारण वन में सुख-गुण की
प्राप्ति नहीं होती, वह मन से ही होती है। इसलिये ‘मन ही
सुख-गुण का धारक रूप है यह सिद्ध हुआ।

इस प्रकार गौशों का गयी वेदकर, कोष के कारण ब्राह्मण
अपने अपने आसन से उठकर बाहर हांगये। उनके हाँठ घर
घर काँपन लगे और वे अपने ऊपर के हाँठों से नीचे के हाँठ
का चवान लगे। इस प्रकार सब ब्राह्मणों की वेदा देकर
ब्राह्मण (नाम के एक) ब्राह्मण को अत्यन्त क्रोध आगया।
इसमें पादचर्य के पास आकर अपराध कह बाद-बिबाद

करने को उद्यत हो, 'अतिमोक्ष' सम्बन्धी ८ प्रश्न किये, जिस का योग्य उत्तर याज्ञवल्क्य न ऐसा दिया कि—उसे हार मानकर बैठना पड़ा। इसके बाद आर्तभाग, भुज्यु, उपस्त, कहोल, गार्गी, उद्दालक आदि ने शास्त्र सम्बन्धी विविध प्रश्न किये। शाकल्य ने तो अपनी दुर्वृद्धि का परिचय तक दिया, किन्तु—याज्ञवल्क्य बराबर शान्त रहे और 'अपनी शास्त्रयुत-अमोघ वाणी द्वारा सब पराजित हो रहे हैं' यह भी दृष्टा रूप में देखते रहे। इस समागम का राजा जनक पर बहुत बड़ा असर पड़ा। ब्रह्मवेत्ता का द्वेष शाकल्य ने किया, इससे वह भस्म हुआ। इसके पश्चात्, जो ब्रह्मविद्या सूर्य भगवान् ने याज्ञवल्क्य को कही तथा जो सर्व ब्राह्मणों ने याज्ञवल्क्य से पूछी, वह ब्रह्मविद्या याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से कही, जिस का बृहत् प्रसंग 'बृहदारण्यकोपनिषद्' में है। यह 'याज्ञवल्क्य गृहस्थ थे, पर जब एक दिन राजा जनक ने त्याग का प्रत्यक्ष रूप देखना चाहा तो राजा दूसरे दिन प्रातःकाल में देखता है कि मुनि सब वैभवादि तथा स्त्री को त्याग वनको चले गये हैं।

६—श्रेय पद.—मंत्रः—अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुष ॐ सिनीतः । तयो. श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्युपप्रेयो वृणीते ॥ १-३०

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विचिनक्ति धीरः । श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते ॥ १-३१

—(कठोपनिषद्)

माधवार्थः—यमराज मन्त्रिकता से कहते हैं—हे मन्त्रिकेता ! इस लोक तथा परलोक में जीवों का प्राप्त होना के भोग और भोग्य वेम वा प्रकार है । बुद्धिमान् पुरुषों का प्रीतिकारक मांस रूप मित्य सुख सब से उत्कृष्ट होना से भोग्य कहलाता है । मूढ़ पुरुषों का प्रीतिकारक विषयरूप (विषय जन्म) संसार के सुख है और वे अनित्य हैं । इसलिये श्रुति मणवती वस्तु 'भोग्य' कहती है । स्वरूप, साधन, प्रमाण और अधिकार, इन चार तत्वों से भोग्य और भोग्य रूप फल परस्पर विलक्षण हैं । मोक्ष रूप भोग्य का मित्यसिद्ध फल आनन्द 'स्वरूप' आत्मा ही है । 'मै प्रमाण' हूँ इस प्रकार का अमेव ज्ञान 'भोग्य' का 'साधन' है । उपनिषद् रूप वेदान्त शास्त्र इसका 'प्रमाण' है और विश्व केराग्य, शमादि पद-संपत्ति सुमुमुक्षुतादि-वस्तुषु साधन संपन्न पुरुष 'भोग्य' का 'अधिकारी' है । विषय जन्म अनित्य सुख 'भोग्य' का 'स्वरूप' है यज्ञादिक कर्म उसके 'साधन' हैं । वेद का कर्म-कांड भाग उसका 'प्रमाण' है और सत्त्व पुरुष उसका 'अधिकारी' है । हे मन्त्रिकेता ! भोग्य और भोग्य इन दोनों प्रकार के फल में जो अधिकारी पुरुष भोग्य फल को सम्पादन करता है वह अपने प्रयोजन से सब कुछ बिना कृतकृत्य होता है और जो मूढ़बुद्धि पुरुष भोग्यरूप फल को प्राप्त करता है वह इस संसार की घटमात्र में जन्म मरण के चक्कर खाता हुआ—केवल दुःखों की शरण का ही मोला हुआ करता है । सुख की अभिलाषा से आँकड़ी को लिपटते हुए आता—(आँटे की गाली) जान का जाल ही मत्स्य जैसे मृत्यु का पाता है जैसे ही सुख की अभिलाषा से और विषय स्त्री के साथ रमस करने

की इच्छा से जो पुरुष प्रेय को साधने जाता है। वह जन्म-मरण के चक्कर में ही पड़ता है। निष्काम पुरुष, ससार में होता हुआ भी 'श्रेय' सम्पादन करने ही की बुद्धि रखता है और मूढ़ (सकाम पुरुष) ससार में होता हुआ बड़े बड़े भोगों की इच्छा द्वारा कर्मों में प्रवृत्त हो जन्म-मरण की घटमाल में जुड़ा रहता है। जब वेद और पुराणादिक शास्त्रों का अध्ययन और उसके अर्थ का यथार्थ ज्ञान होता है, तब ही मनुष्य को श्रेय-प्रेय बुद्धि उत्पन्न होती है। जो अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, उनको श्रेय की, और विषयों में आसक्त सामान्यबुद्धि वालों को प्रेय की इच्छा होती है। हे नचिकेता ! सकामपुरुषों को स्त्री पुत्रादिक की प्राप्ति और उनके सुरक्षण की इच्छा-अभिलाषा होती है। परन्तु, मूढमति ऐसा विचार नहीं करते कि-उनकी प्राप्ति तथा उनका रक्षण दैवाधीन है। हे नचिकेता तुम्हारे जैसा बुद्धिमान्-वैराग्यवान् पुरुष, "स्त्री पुत्रादिक की प्राप्ति और रक्षण दैवाधीन है", ऐसा मानकर उनके सम्बन्ध की कुछ भी चिन्ता सन्ताप किये बिना निष्काम कर्म कर, निरन्तर मुख्य 'श्रेय' का ही विचार करता है।

✽

✽

✽

✽

हे नचिकेता ! 'सर्व दुःखों से रहित जो मोक्ष सुख है, वह ही मेरे संपादन करने योग्य है, इसके सिवाय दूसरा कुछ भी सुखकारक नहीं है' ऐसा बुद्धिमान् पुरुष विचार करते हैं। श्रेय की प्राप्ति ब्रह्मवेत्ता पुरुष के उपदेश बिना नहीं होती,

इसलिए—यह के तात्पर्य को जानमयाले प्रत्यक्षेत्ता गुरु के पास जाकर अधिकारी जन का 'अपेक्षा का स्वरूप' जानना चाहिये।

—(आत्मपुण्य)

७ प्राणी स्वयं एक आत्मा को दर्शाता है, अतएव उसका आत्मा की दृष्टि से सब समान है। यह भीष में भी और उच्च में भी धूल के परमाणु में भी और सूक्ष्म में भी अक्षय में भी और उत्तम में भी, दुष्टाचारी में भी और परिष्ठ में भी, पक्ष ही स्वयं एक ही आत्मा का दर्शाता है। ससार के भिन्न भिन्न पदार्थ अथवा और भाव आदि के हीन रूप और तरंग के प्राण की प्राप्ति करने की आवश्यकता है यही मानात्म्य है जिसके बाद मानात्म्य में स्वयं स्वयं रूप पड़ता है। वस्तु प्राण प्राण करने के बाद ही परम प्राण की प्राप्ति होती है। अतएव जीवात्मा केवल उत्तम सुम्भ सुम्भ आदि वस्तुओं के द्वारा उनका प्राण (सुम्भ) प्राप्त करता है। अर्थात्—निश्चय करता है कि उत्तम सुम्भ सुम्भ आदि वस्तुओं के कारण है वेन ही सुम्भ अथवा सुम्भ और सुम्भ का प्रवृत्ति के निरूपण का ही नाम जानता है। मानात्म्य है कि—सुम्भ आदि वस्तु की मानात्म्य प्राप्त करने और आत्मा की दृष्टि से जानों का अनात्म प्राण उन में ही किसी में आत्मिक रूप है। वस्तु सुम्भ आत्मा में निहित होता है। अतएव आत्मा के लिए अनात्म है। वस्तु सुम्भ निश्चय है और न उत्तम है। उनकी दृष्टि में

सब उस एक के अश हैं जो सृष्टि के निमित्त अपने-अपने स्थान में अपना-अपना उद्देश्य साधन कर रहे और करवा रहे हैं। ससार में जो कुछ हैं, उन सबका अपना-अपना नियत स्थान और उद्देश्य हैं, अपनी-अपनी दशा हैं, अपने-अपने काम हैं और अपने-अपने लिये अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, और दूसरों से करवा रहे हैं। ब्रह्म अनन्त है और उसके एक अश का भी प्रकाश अनन्त प्रकार का होना चाहिये। अतएव-श्रीकृष्ण भगवान् ने कहा है—“द्युत छलयतामस्मि” मे छलियों में जुआ हूँ। रुद्राध्याय में लिखा है—यह एक अनन्त ही नाना रूपों को धारण कर सब प्रकार की आवश्यक वृत्तियों का सम्पादन कर रहा है। यहाँ तक कि—उस (अनन्त) को चोरों का पति भी कहा है, जैसे कि—“तस्कगणां पतयेनमः।” इसका यह भाव नहीं है कि—जुआ अथवा चोरी उत्तम है, किन्तु—भाव यह है कि—जुआ, चोरी आदि निकृष्ट कर्म के अशुभ परिणाम की जानकारी प्राप्त कर उससे निवृत्त होना चाहिये यही उन के अस्तित्व का उद्देश्य है।

*

*

*

*

। ज्ञानी, सब कर्मों को करता हुआ भी अकर्ता है, और सांसारिक पदार्थों से आवेष्टित रहने पर भी उन सबों से वह न्यारा है। क्योंकि—वह शरीरों और कोशों से अपने को पृथक् आत्मा जानता है, और सांसारिक पदार्थों को उनको बाह्य आकृति की दृष्टि से असत् जान उनमें कुछ भी आसक्ति नहीं

रक्षता । महामास्त शास्त्रिपर्यं अ० १०८ में राजा जनक का वर्णन है—

अनन्तं वन मे चित्तं यन्म मे नास्ति किञ्चन ।

मिथिलाया प्रदीप्तार्था न मे किञ्चन दृश्यते ॥

अर्थात्—अनन्त वन मेरा कहा जाता है, तथापि—मेरा पथार्थ न कुछ नहीं है । यदि मिथिला की मेरी राजधानी जलने लगे तथापि—मेरा कुछ भी नहीं बचेगा । उपनिषद् का वचन है,— 'सर्व कश्चित् ब्रह्म मेह नातास्ति किञ्चन ।' निश्चय करके य सब (एक) ब्रह्म ही के रूप है,—यहां कुछ भी नातात्व नहीं है ! इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान होने से प्रत्येक व्यक्त दूढ़ जाता है । इच्छाएं नाश होजाती हैं, और मन की वृत्तियाँ स्थिर होजाती हैं । ऐसा ज्ञानी शरीर और मन से कर्म को करना दुष्सा भी पथार्थ न कुछ भी नहीं करता ।

स्मरण रखना चाहिये कि—ऊबल वदन्त की पुस्तकों के पढ़ने से और ठीक द्वारा वदन्त के सिद्धान्तों का समझन से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता । शास्त्र-पठन विवेक के लिये है और ज्ञान की प्राप्ति तो ज्ञान-योग के अभ्यास द्वारा ही होती है । पाण्डित्य होने से बुद्धि द्वारा विषय का ज्ञान अवश्य होता है । किन्तु यह ज्ञान मिथ्या है इससे आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता । श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय २ के श्लोक ४६ के भाष्य में शंकराचार्य कहते हैं—

तपस्विभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद्योगी भवार्जुन ॥

“तपस्विभ्यः अधिको योगी, ज्ञानिभ्यः अपि । ज्ञान अत्र शास्त्रपाण्डित्यं, तद्वद्भ्यः अपि मतो ज्ञानः, अधिकः श्रेष्ठ, इति कर्मिभ्यः अग्निहोत्रादि कर्म तद्वद्भ्यः अधिको योगी विशिष्टो यस्मात् तस्मात् योगी भव अर्जुन ।”

भाव यह है कि-‘ज्ञानमात्र शास्त्रपाण्डित्यम्’ अर्थात् यहाँ ज्ञान से तात्पर्य शास्त्र में पाण्डिताई से है ।

आत्मज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन है । उपनिषद् में लिखा है किः—

अणोरणीयान् ह्यतर्कमनुप्रमाणात् । नैवा तर्केणमतिगपनेया ॥

ना विगतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञाने नैव माप्नुयात् ॥

अर्थात्—वह आत्मा निश्चय ही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और सब तर्कों से परे है । यह (आत्म भाव) तर्क से प्राप्त नहीं हो सकता । जिसने कुत्सित कर्मों का करना नहीं छोड़ा, जिसकी इन्द्रियाँ वश नहीं हुई, जिसका मन एकाग्र न हुआ, और जिसका चित्त शान्त न हुआ, ऐसा (पुरुष) केवल पुस्तक-जनित ज्ञान के द्वारा आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता ।

आत्मा की प्राप्ति कैसे हो इस विषय में उपनिषद् का वचन है—

त बुर्बश गृहमनुप्रविष्टं शुद्धाहितंगहृष्टं पुराणम् ।
अध्यात्मयोगाभिगमेन देवं मत्वा धीरो ह्य शाक्री ब्रह्माति ॥

—(कठोपनिषद्)

तिलोपुनैस्त्वं दधनीयं सर्पिं वापः स्नातस्त्वरणीषु चाग्निः ।
एषमात्माऽत्मनि शुद्धातेऽसौ सत्यमैनं तपसा योऽनुपस्यति ॥

—(श्वेताश्वतरोपनिषद्)

तस्याभ्यासो ब्रह्मः कर्मेति प्रतिष्ठा ।

यदाः सर्वाङ्गाणि सत्यमायतनम् ॥

—(केनापनिषद्)

सत्यं लब्ध्वात्मनस्तपसा ह्येष आत्मा ।

सत्यगूढानम प्रह्वयैष मिथ्यम् ॥

ब्रह्मः शुभो ज्यातिमया हि शुभा ।

यं पश्यन्ति यतयः क्षीणं शीघ्रं ॥

न ननुषा शूरा न नायि वाचा ।

नाम्यैर्देवैः स्तपसा कर्मेणा वा ॥

ब्रह्मप्रसादनं विशुद्धं सत्यमनन्तम् ॥

पश्यन्ति विप्लवं व्यापमानः ॥

—(मुण्डकोपनिषद्)

अर्थात्:—आत्मा बड़ी कठिनता से ऐसा देखा जाता—
(देखा जानेवाला) है, गुप्त रीति से व्याप्त है, हृदय में टिका हुआ है, गुहा में छुपा है और सनातन है। अध्यात्मयोग के ज्ञान द्वारा विद्वान् पुरुष उस परमात्मा को जानकर, हर्ष और शोक का त्याग कर देता है। जैसे तैल तिल में, घी दही में, जल भरने में और अग्नि काष्ठ में गुप्त रहता है, वैसे ही परमात्मा आत्मा में (है) (वह) उसी को प्राप्त होता है जो उसको सत्य और ध्यान द्वारा खोजता है। अभ्यास, दम और सदान्तर उस (ज्ञान) के आश्रय हैं, वेद अङ्ग हैं और सत्य उसके रहने का स्थान है। यह आत्मा केवल सत्य, ध्यान, सम्यक्ज्ञान और स्थायी शम-दम से मिलता है। वह शरीर से ज्योतिः स्वरूप, जाज्वल्यमान है। जिसको यति लोग पाप रहित होने पर देखते हैं। वह (आत्मा) नेत्र से, वाक्य से, किसी दूसरी शक्तियों से और केवल ध्यान, एवं—उत्तम कर्मों द्वारा भी नहीं मिल सकता। वह तो शुद्धान्तःकरण होकर ज्ञान प्राप्त करने पर ही देखने में आता है, (इसके पूर्व नहीं) ध्यान द्वारा वह उसको अनवच्छिन्न देखता है।

—(ज्ञानयोग)

✽

✽

✽

✽

मुनि का अर्थ:—

अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वेतस्योपशमः शिवः ।

ओंकारो विदित्येयेन स मुनिर्नेतरो जन ॥

आत्मा की प्राप्ति कैसे हो इस विषय में उपनिषद् का वचन है—

त बुद्धश्च शुद्धमनुप्रविष्टं गुहाहितंगहृत्पुं पुराणम् ।
अध्यात्मयोगाधिगमनं एवं मत्वा चीना ह्यशौकी सहाति ॥
—(कठोपनिषद्)

तिलेपुर्वैशं वृषणीध सर्पिं रापाः कोस्तस्त्वग्शीपु चाग्निः ।
एवमात्माऽत्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनैतत्तपसा योऽनुपश्यति ॥
—(अथर्वश्रुतरोपनिषद्)

तस्याभ्यासा दमः कर्मेति प्रतिष्ठा ।
वेदाः सर्वाङ्गाणि सत्यमापन्नम् ॥
—(केनोपनिषद्)

सत्येन सत्यस्तपसा ह्येव आत्मा ।
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ॥
अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुद्धो ।
सं पश्यन्ति यतया स्त्रीषु वीपाः ॥
न चक्षुषा गृह्यते नापि बाणाः ।
नाप्येवैधे स्तपसा कर्मणा वा ॥
ज्ञानप्रसादेन विद्युत् सत्यस्ततस्तुत ।
पश्यते विष्णुर्ज्ञानं व्यापमानः ॥
—(मुण्डकोपनिषद्)

अर्थात्:—आत्मा बड़ी कठिनता से ऐसा देखा जाता—
(देखा जानेवाला) है, गुप्त रीति से व्याप्त है, हृदय में टिका हुआ है, गुहा में छुपा है और सनातन है । अध्यात्मयोग के ज्ञान द्वारा विद्वान् पुरुष उस परमात्मा को जानकर, हर्ष और शोक का त्याग कर देता है । जैसे तैल तिल में, घी दही में, जल भरने में और अग्नि काष्ठ में गुप्त रहता है, वैसे ही परमात्मा आत्मा में (है) (वह) उसी को प्राप्त होता है जो उसको सत्य और ध्यान द्वारा खोजता है । अभ्यास, दम और सदाचार उस (ज्ञान) के आश्रय हैं, वेद अङ्ग हैं और सत्य उसके रहने का स्थान है । यह आत्मा केवल सत्य, ध्यान, सम्यक्ज्ञान और स्थायी शम-दम से मिलता है । वह शरीर से ज्योतिः स्वरूप, जाज्वल्यमान है । जिसको यति लोग पाप रहित होने पर देखते हैं । वह (आत्मा) नेत्र से, वाक्य से, किसी दूसरी शक्तियों से और केवल ध्यान, एव-उत्तम कर्मों द्वारा भी नहीं मिल सकता । वह तो शुद्धान्तःकरण होकर ज्ञान प्राप्त करने पर ही देखने में आता है, (इसके पूर्व नहीं) ध्यान द्वारा वह उसको अनवच्छिन्न देखता है ।

—(ज्ञानयोग)

✽

✽

✽

✽

मुनि का अर्थ:—

अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वेतस्योपशमः शिवः ।

ओंकारो विदित्येयेन स मुनिर्नेतरो जन ॥

ओ मनुष्य ओंकार को अलग मात्रा रूप सब द्वैत भाव के उपशम स्थान रूप तथा आत्मन् रूप जानता है उसे 'मुनि' कहने में आता है। अन्य को नहीं । --- (मांडूक्य)

ओंकार उपासना में अथर्व पद प्राप्ति—

श्लोकः—ओंकारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा न संशया ।
ओंकारं पादशो हस्त्या न किञ्चिदपि विमलयेत् ॥

शब्दार्थः—ओंकार को पाद (ब्रह्मपाद) के साथ पद रूप जानना चाहिये तथा पादों को मात्रा रूप मानना चाहिये पाद के साथ ओंकार का ज्ञान होने के पश्चात् किसी भी अन्य वस्तु का विमल नहीं करना ।

मुमुक्षुर्न प्रलयेवेतः प्रलया ब्रह्म निर्मयम् ।
प्रलये नित्यमुक्तस्य न भयं विद्यत कश्चित् ॥

शब्दार्थः—मम का प्रलय के विषे लगाना कारण कि प्रलय ब्रह्म रूप तथा निर्मय रूप है इस कारण ओ नित्य प्रलय में डूबा हुआ है उसे कभी कुछ भय नहीं रहता ।

प्रणवाद्वा पञ्चदश प्रणवश्च पञ्च स्मृतः ।
अपूर्वोऽनन्तः पञ्चोऽनन्तः प्रणवाऽव्ययः ॥

शब्दार्थः—प्रणव रूप ओंकार अपर ब्रह्मरूप वैसे ही पञ्च दश रूप है वह प्रणव अपूर्व रूप अनन्त अथावा अनन्त (जिसमें दृग्गति नहीं) तथा अव्यय रूप है ।

आत्म भाव का साधन ।

सर्वस्य प्रणवो ह्यादिर्मध्यमन्तस्तथैवच ।

एव हि प्रणव ज्ञात्वा व्यश्नुते नदनन्तम् ॥

शब्दार्थः—ॐकार रूप प्रणव सर्व का आदि रूप, मध्य रूप तथा अन्त रूप है, इस प्रकार ॐकार रूप प्रणव को जानने के पश्चात् मनुष्य आत्म भाव को प्राप्त होता है ।

ॐकार की सर्वव्यापकता ।

श्लोकः - प्रणव हीश्वरं विद्यात्सर्वस्य हृदिसंस्थितम् ।

सर्व व्यापिमोकार यत्वा धीरो न शोचति ॥

शब्दार्थः—ॐकार रूप प्रणव को ईश्वर रूप जानना चाहिये तथा वह प्रणव सर्वों के हृदय में रहा हुआ है, अधिकारी इस प्रणव को सर्व व्यापी मानता है, इसलिये वह कभी शोक को प्राप्त नहीं होता ।
—(गौ उपादकारिका)

‘ईश्वर प्रणिधानाद्वा’, ‘तस्य वाचकः प्रणवः’ ‘तज्जयस्तदर्थं भावनम्’
—(योगसूत्र)

अर्थात्—‘परमेश्वर में किये जाने वाले कायिक, वाचिक और मानसिक प्रणिधान-भक्ति विशेष से सतुष्ट होकर ईश्वर अपने भक्त पर अनुग्रह करते हैं, अतः पाप आदि कारणों से होने वाले विघ्न और प्रतिबन्धकों के अभाव होजाने से उस

मल क धाड़ ही समय म ममाधि आर उसक फल की सिद्धि प्राप्त हो जाती है । 'उस ईश्वर का धाधक-नाम-प्रसव-प्रतिपाद ईश्वर का चिन्तन ही पूर्वोक्त प्रणिधान (भक्ति) है ।'

इस प्रकार प्रसव-जय और प्रसव क अर्थ मृत परमात्मा का भली भाँति चिन्तन करने से अयस्य ही चिन्त एकाम होता है तदन्तर बुद्धि में स्पष्ट रूप से परमात्मा प्रकाशित होते हैं, अर्थात् परम तत्त्व ज्ञान का उद्गम होता है—यह इन तीनों सूत्रों का सम्मिलित अर्थ है । —(चाणक्य)

—बाबिक कानी—

बाबिक कानी महोपकारे भणी प्रत्यक्षतावेदान,
आपठघोतयवा बिना र यतोसबै क्षु जीव समान,
बानसुणी बवान्त नीरे कार ब्रह्मने मान पणेत
प्रत्यक्ष लक्ष्य प्रज्ञ बिना र केम जीव ना धाये मोक्ष,

बायी लगी जग मार यका जीव बिचारण पुं बाय
अन्तर प्रणी हुने नही रे मन ताणी अपूरा आप,
उग गुरु ओना ठाठ माँ कोई जीव न पाये पार
उग्र अनुभवी जा मचेरे तनो आवे से तत्त्व विचार,
केम बिचारी सख नरे करघो तत्त्व दर्शी ना संग,
आव कभी अनुभव नसी र थाय आति सबै नो भग,

सुकृत कोटि जन्म ना रे, जेने उदय थयेला होय,
दर्शन तत्त्व दर्शी तणां रे, कहे छोटय पाये सोय;

—(प्रह्लाद चरित्र)

श्लोकः—मुनिर्भवति मौनान्न नारण्य वसनान्मुनिः ।

मुनिर्भवति वश्यात्मा स्थितिधीर्मुनिरुच्यते ॥

अर्थात्—मनुष्य गूगा रहने से या अरण्य मे वसने से मुनि नहीं होता पर मन को वश करने से मुनि होता है, क्योंकि स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है ।

ज्ञानीः—यो हि न कुरुते पापं सर्व भूतेषु कर्हिंचित् ।

कर्मणा मनसा वाचा स ज्ञानी कथ्यते बुधैः ॥

अर्थात्—जो मन वचन या कर्म से किसी समय किसी भी प्राणी के प्रति पाप नहीं करता उसे समझदार मनुष्य ज्ञानी कहते हैं ।

बहुमात्र किमुक्तेन ज्ञात तत्त्वो महाशयः ।

भोग मोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र नीरसः ॥

ज्ञानी पुरुष के अनेक प्रकार के लक्षण हैं, उनका लक्षण पूर्ण रीति से वर्णन करना तो कठिन है परंतु ज्ञानी पुरुष का एक साधारण लक्षण यह है कि ज्ञानी आत्मतत्त्व का जानने वाला, आत्म स्वरूप के विषे मग्न, भोग और मोक्ष की इच्छा

से रहित तथा सदा योग आदि साधनों में प्रीति करने वाला होता है ।
—(अष्टा श्री)

यिधि को कियो कुम्हाप जिन इति को वस अष्टतार ।
मीन मंगावत ईश को, पंसा कर्म उदार ॥
—(मनु)

अक्षयि हूब यह मेरु अक्षयि पिछा रिपु व्यीपार ।
अनहोनी होवे न कहु, होनी अमिद विचार ॥
—(मनु)

ज्ञान गरीबी गुप्त धर्म नरम वचन निरमाप ।
तुलसी कबहुँ न कौंठिये शील सत्य संताप ॥
सर्व भूतस्य आत्मानं सब भूतानि आत्मनि ।
सम्पत्स्य आत्मयाजीवै आराज्य मधि गच्छति ॥
—(मनु १२ । ८१)

मनुजी कहते हैं—समस्त भूतों में स्थित अपने आत्मा को और समस्त भूतों को अपने आत्मा में देखना हुआ आत्म पद करने वाला पुरुष आराज्य प्राप्त करता है ।

मनोनिग्रह ।

मन को मक्ता का है, दुख और अदुख । कामना वाला मन अदुख और कामना रहित मन दुख कहलाता है । मन को

मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का कारण है। विषयों की आसक्ति वाला बंध के हेतु है और विषयों की आसक्ति रहित मन मोक्ष की प्राप्ति करता है। इससे मुमुक्षुओं को अपने मन को विषय वासना से रहित करना चाहिये। जहाँ तक (मन) हृदय में स्थित होकर विषयासक्ति को त्याग न करे वहाँ तक उसका निरोध करना यह ज्ञान तथा ध्यान है। इससे भिन्न ग्रन्थ का विस्तार है। जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति में एक ही आत्मा है। तीन अवस्था से परे और सर्व भूतों में स्थित आत्मा को जानकर अधिकारी मुक्ति पाता है। शब्द-ब्रह्म और परब्रह्म ऐसी विद्या दो प्रकार की है-शब्दब्रह्म में कुशल अधिकारी परब्रह्म को पाता है। बुद्धिमान ग्रन्थ का अभ्यास कर ब्रह्म को अनुभव कर धान्यार्थी जैसे भूसे का त्याग करदेता है उसी प्रकार सर्व ग्रंथों का त्याग करे। अनेक रंग की गायों में जैसे दूध एक रंग का होता है वैसे ही सर्व शास्त्रों में एक ब्रह्म ही साक्षात् वा परंपरा से प्रतिपाद्य है। जैसे दूध में घी गुप्त रहा हुआ है-उसका त्रिवेक युक्त मन द्वारा अनुभव करना चाहिये। जो निरवयव, निर्मल, शान्त, सर्व भूतों का अधिष्ठान रूप और सर्व भूतों में स्थित है वह ब्रह्म में ही-ऐसा विद्वान् अनुभव करे। —(ब्रह्मविन्दूपनिषद्)

मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक ।

जो यह मन हरि सों मिले, तो हरि मिले नि शंक ॥

परमानन्द प्राप्ति का मार्ग ।

साधक ॐकार को हस रूप से उपासना करे। अकार

उसकी दाहिनी पंख है, उकार बाँधी पंख है, मकार पुच्छ है और अर्धमात्रा गिर है, रजोगुण तमोगुण उसके पाँव है, सत्व गुण उसका शरीर है और धर्म तथा अधर्म उसकी दाँही बाँधी आँखें हैं। उसके शरीर में सात लोक इस प्रकार जानमा— पाँच में भूलोक, जालु में अंतरिक्ष लोक, कटि में स्वर्लोक, नाभि में महर्लोक हृदय में जन लोक, कंठ में तप लोक, दोनों ध्रु और ब्रह्मांड के मध्य में सत्य लोक स्थित हैं। अकार क देव अग्नि, उकार के देव वायु, मकार के देव सूर्य, और अर्धमात्रा का देव वक्ष्य है। अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा इन चार मात्राओं में प्रत्येक की उद्वाच अनुद्वाच और स्वरति ऐसी तीन तीन कला होमे से चार मात्रा की १२ कला या मात्रा होती है। आगिणी, विष्णुमासी पतंगी, वायु बेगिनी नाम घेया पेंद्री वैष्णवी शंकरि महती भुचा मौनी तथा ब्राह्मी यह चारह नाम कलाओं के हैं। पहली कला की धारणा में स्थित अस्ताकण वाले का मृत्यु होवे तो वह राजा होता है दूसरी कला की धारणा में प्राण विद्योत होवे तो यक्ष, तीसरी कला की धारणा में शरीर छूटे तो विद्याधर, चौथी कला की धारणा में शरीर स्यजे तो गंधर्व, और पाँचवी कला की धारणा में मरे तो देव होना है, छुटी कला की धारणा में शरीर तजे तो इन्द्र के मायुज्य को, सातवीं कला की धारणा में मृत्यु हावे तो विष्णु लोरु को, आठवीं कला की धारणा में मरण होवे तो शिव साक को नववीं कला की धारणा में प्राण विद्याग हावे तो महर्लोक का दसवीं कला की धारणा में शरीर पड़े तो अथ साक का।

नाविरतो दुश्चरितान्नशान्तो नासमाहितः ।

नाशान्त मानसोवापि प्रक्षानेनैनमाप्नुयात् ॥

—(कठ०)

भावार्थ.—जो व्यक्ति पाप से निवृत्त नहीं हुआ है अथवा जो केवल इन्द्रिय परायण है एव जो असाहित अर्थात् एकाग्रता रहित, चञ्चल चित्त है वह कभी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता; अथवा जो व्यक्ति अशान्त मन वाला है अर्थात् फल-कामना से आसक्त चित्त वाला है, वह केवल विचार के द्वारा आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकता ।

उपनिषद् में आत्मा की प्राप्ति के विषय में कहा है:—

एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते ।

दृश्यते त्यग्या बुद्धय सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥

समस्त भूतों के अन्दर आत्मा-चैतन्य गुप्त रूप से निहित है, यह सबके सामने प्रकाशित नहीं होता । किन्तु ध्यान निश्चल सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म दर्शियों को यह आत्मा दिखाई देता है अर्थात् वह उनके सामने प्रकट होता है ।

— ० —

श्रीपञ्चीकरण वार्तिकम् ।

श्लोकः—ॐकारः सर्व वेदानां सारस्तत्त्व प्रकाशकः ।

तेन चित्त समाधानं मुमुक्षूणां प्रकाशयते ॥१॥

—ॐकार यह सर्व वेदों का साग रूप है, और ब्रह्म तत्त्व को प्रकाश करने वाला है, उस ब्रह्म की उपासना द्वारा मुमुक्षुओं के चित्त के समाधान को निरूपण करते हैं ॥१॥ प्रथम नित्य मुक्त और विमिश्रित संहित ऐसा एक परब्रह्म था वह अपनी माया में भक्तों प्रकार प्रतिविम्बित होने से अप्रकृत रूप (ईश्वररूप) ब्रह्म का बीज हुआ ॥२॥ उस बीज से जिसका शब्द गुण है ऐसा आकाश उत्पन्न हुआ उस आकाश से स्पर्श गुणवाला वायु उत्पन्न हुआ, और उस वायु से जिस का रूप गुण है ऐसा तेज उत्पन्न हुआ ॥३॥ उस तेज में रस रूप ऐसा जल उत्पन्न हुआ, और उस जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई, इनमें आकाश एक शब्द गुण वाला ही है, और वायु शब्द और स्पर्श ऐसे दो गुण वाला है ॥४॥ तेज यह शब्द स्पर्श और रूप गुणवाला कहलाता है, और जब कि शब्द स्पर्श, रूप और रस ये चार गुण हैं ॥५॥ पृथ्वी यह शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ऐसे पांच गुणवाली है। उन अप्रकृत पंच महामूत से सूत्रात्मा जिसको लिंग शरीर रूप अथवा महत् कहते हैं, वे उत्पन्न हुए ॥६॥ इन अप्रकृत पंच महामूतों से पांच स्थूल भूत उत्पन्न हुए और इसमें विराट् स्वरूप उत्पन्न हुआ प्रकृत ऐसे पंच महामूत को विठान् भाग स्थूल भूत ऐसी संज्ञा से कहते हैं ॥७॥ पृथिव्यादि को अप्रकृत पंच महामूत है इन प्रत्येक के दो प्रकार से विभाग कर और पुनः उनका एक भाग लेकर उसका चार प्रकार से विभाग करे ॥८॥ और फिर एक २ भाग को सप्त पूर्वक एक एक भूत के बिने जाने इसमें (ऐसा करने से)

आकाश भूत के पांच भाग होते हैं ॥६॥ इस प्रकार वायु आदि के चार भागों की व्यवस्था करे यह पचीकरण हुआ, ऐसा तत्त्वदर्शी गण कहते हैं ॥१०॥ ये पचीकृत भूत हैं, और उन का कार्य विगट् स्वरूप है यह विराट्, निराकार जो परमात्मा उसका स्थूल शरीर है ॥११॥ अधिदैव, अध्यात्म, और अधिभूत ऐसे तीन प्रकार के विभाग ढाग एक ब्रह्म भ्रम से जनाता है, परन्तु तत्त्व से (वास्तविक रीति से) ऐसा नहीं है ॥१२॥ देवता के अनुग्रहयुक्त ऐसी इन्द्रियों से जो बाहर के विषयों का ज्ञान होता है उन शब्दादि विषयों का ज्ञान जाग्रत अवस्था का कहाता है ॥१३॥ श्रोत्र (कान) अध्यात्म है, ऐसा कहा है, श्रवण करने के विषय रूप शब्द वह अधिभूत कहा है, और वहा दिशा यह अधिदैवत है ॥१४॥ चमडी (त्वचा) यह अध्यात्म कहा "गया" है, स्पर्श करने के विषय रूप जो स्पर्श वह अधिभूत है और वायु इसमें अधिदैव है ॥१५॥ चक्षु अध्यात्म है ऐसा कहा है, देखने के विषय रूप जो रूप वे अधिभूत और उनमें सूर्य अधिदैवत है ॥१६॥ जिह्वा यह अध्यात्म है, उसी प्रकार स्वाद के विषय रूप जो रस वह अधिभूत और उस जिह्वा के विषे अधिदैवत वरुणदेव हैं ॥१७॥ नासिका यह अध्यात्म कहाती है सूंघने के विषय रूप गन्ध अधिभूत और उसमें पृथ्वी अधिदैवत हैं ॥१८॥ वाण यही अध्यात्म कहलाती है, बोलने के विषय रूप शब्द अधिभूत और उसमें अधिदैवत अग्नि है ॥१९॥ हाथ यह अध्यात्म कहलाते हैं, जो ग्रहण करने का विषय वह अधिभूत और इन्द्र उसमें अधिदेव है ॥२०॥ पांव यह अध्यात्म कहाते हैं, उसमें

जो ज्ञान का विषय वह अधिभूत है और उसमें अधिदेवत
 विष्णु है ॥२१॥ शुद्धा अध्यात्म कहाती है उसमें जो मल त्याग
 का धर्म है वह अधिभूत और मृत्यु अधिदेवत कहलाता
 है ॥२२॥ लिंग इन्द्रिय अध्यात्म है स्त्री आदि प्राण जो आर्त
 का हनु वह अधिभूत और प्रजापति उसके अधिदेव है ॥२३॥
 मन अध्यात्म कहाता है उसमें जो मनन का विषय वह अधि-
 भूत और उसमें चन्द्र वह अधिदेव है ॥२४॥ बुद्धि अध्यात्म
 है ऐसा कहा गया है उसमें जो ज्ञानन का विषय है वह
 अधिभूत और बृहस्पति उसके अधिदेव है ॥२५॥ इसी प्रकार
 अहंकार वह अध्यात्म है और अहंकार का विषय अधिभूत
 तथा उसमें अधिदेवन रुद्र है ॥२६॥ चित्त अध्यात्म है उसमें
 जो चिंतन का विषय वह अधिभूत और वहां स्रग्वि वह अधि-
 देव है ॥२७॥ अज्ञान अध्यात्म उसमें जो विकार हाता है वह
 अधिभूत और इन्द्र उसका अधिदेव कहा गया है ॥२८॥
 इस प्रकार देवताओं के अनुग्रह से युक्त ऐसी कर्मेन्द्रिय और
 ज्ञानेन्द्रियों द्वारा तथा अन्तःकरण द्वारा अपने २ विषय का जो
 कर्म तथा ज्ञान उत्पन्न होता है वह आगरिन कहाता है ॥२९॥

यह ज्ञानत अवस्था और करण का आत्म्य रूप ऐसा शरीर
 इन दोनों का जो अभिमानी है वह विम्ब इस प्रकार कहाता
 है ॥३०॥ इस विम्बका मनु की निवृत्ति के अर्थ विराट् रूपसे
 दश पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और कर्मेन्द्रियाँ हैं ॥३१॥ ज्ञान
 त्वचा आँख नासिका और जीभ यह पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैं,
 और बायी हाथ पग शुद्धा लिंगेन्द्रिय यह पाँच कर्मेन्द्रियाँ
 हैं ॥३२॥ मन बुद्धि अहंकार और चित्त यह अन्तःकरण

चतुष्टय है इसमें मन सकल्प रूप है, तथा बुद्धि निश्चय रूप है ॥३३॥ इसी प्रकार अहकार अभिमानरूप कहा गया है और जो चित्त है वह स्मरण धर्म वाला कहाता है ॥३४॥ प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान यह पांच प्राण वृत्तियां कही गई है ॥३५॥ आकाश, वायु, अग्नि, जल, और पृथ्वी यह पांच सूक्ष्म भूत है। ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेन्द्रियां, अन्तःकरणों, प्राणों, भूतों और अविद्या, काम, तथा कर्म यह सब लिंग शरीर है इसको विद्वान् पर्युष्टक ऐसा जानते हैं ॥३६॥ प्रत्यग्आत्मा का यह सूक्ष्म शरीर मायिक है, इन्द्रियों के उपगम पाते हुये जाग्रत के सस्कार से उत्पन्न हुये ज्ञान की तरह ग्रहण करने योग्य और ग्रहण करने वाला इन दोनों रूप करके जो स्फुरण होता है, वह 'स्वप्न' कहाता है, और इन दोनों का जो अभि-मानी वह तैजस कहाता है ॥३७-३८॥ ज्ञानी पुरुष दोनों शरीर का कारण रूप और चैतन्य भास से युक्त ऐसे तैजस को हिण्यगर्भ रूप चिन्तन करे ॥३९॥ आत्मा के आश्रय रहा जो अज्ञान वह अव्यक्त है, और वह अव्याकृत ऐसा कहाता है, वह सत् नहीं असत् नहीं, और सत् असत् नहीं आत्मा से भिन्न नहीं अभिन्न नहीं तथा भिन्नाभिन्न नहीं ॥४०॥ वह सावयव नहीं, निरवयव नहीं और उभय रूप भी नहीं, मिथ्या पने के ज्ञान से ब्रह्मात्मा के एक पने के विज्ञान से वह हेय है ॥४१॥ बाह्य तथा अन्तर ज्ञान का उपसहार और वट के बीज में वट की भांति बुद्धि के कारण पन में स्थित, वह सुषुप्ति कहाती है ॥४२॥ इन दोनों (ग्राह्य ग्राहक) का जो अभिमानी वह प्राज्ञ ऐसा कहाता है, मुमुक्षु प्रज्ञात्मा को कारण

जो ज्ञान का विषय वह अधिभूत है और उसमें अधिदेवत
 विष्णु है ॥२१॥ शुद्धा अभ्यास कहाती है उसमें जो मल त्याग
 का धर्म है वह अधिभूत और सृष्टि अधिदेवत कहालाता
 है ॥२२॥ सिद्धा इन्द्रिय अभ्यास है, छी आदि द्वारा जो आनंद
 का हेतु वह अधिभूत और प्रजापति उसके अधिदेव है ॥२३॥
 मन अभ्यास कहाता है, उसमें जो मनन का विषय वह अधि-
 भूत और उसमें ब्रह्म वह अधिदेव है ॥२४॥ बुद्धि अभ्यास
 है ऐसा कहा गया है उसमें जो ज्ञान का विषय है वह
 अधिभूत और ब्रह्मरूपति उसके अधिदेव है ॥२५॥ इसी प्रकार
 अहंकार वह अभ्यास है और अहंकार का विषय अधिभूत
 तथा उसमें अधिदेवत रुद्र है ॥२६॥ चित्त अभ्यास है उसमें
 जो चिंतन का विषय वह अधिभूत और वहां सृष्टि वह अधि-
 देव है ॥२७॥ अज्ञान अभ्यास उसमें जो विचार होता है वह
 अधिभूत और ईश्वर उसका अधिदेव कहा गया है ॥२८॥
 इस प्रकार देवताओं के अनुग्रह से पुण्य देवी कर्मेन्द्रिय और
 ज्ञानेन्द्रियों द्वारा तथा अन्तःकरण द्वारा अपने २ विषय का जो
 धर्म तथा ज्ञान उत्पन्न होता है वह जागरित कहाता है ॥२९॥

यह ज्ञान अभ्यास और करण का आश्रय रूप ऐसा शरीर
 इन दोनों का जो अधिपति है वह विष्णु इस प्रकार कहालाता
 है ॥३०॥ इस विष्णुको मेद की निवृत्ति के अर्थ विराट् रूपसे
 ब्रह्म पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं और कर्मेन्द्रियां हैं ॥३१॥ ज्ञान
 तत्त्वा आकाश नासिका और जीम यह पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं,
 और धात्री हाथ पण शुद्धा सिद्धाभ्यास यह पांच कर्मेन्द्रियां
 हैं ॥३२॥ मन बुद्धि अहंकार और चित्त यह अन्तःकरण

यह सर्व जगत् दुःख-रूप है उस हेतु से सर्व का परित्याग करके सदा तत्त्व में है निष्ठा जिसकी ऐसा होय ॥५४॥ - जो योगी सर्व व्यापक, शान्त, आनन्द रूप-और अद्वय-ऐसे आत्मा को देखता है, उस योगी को दूसरा कोई पाने योग्य या जानने योग्य शेष नहीं रहता ॥५५॥ सर्व प्राणियों के अन्तःकरण में स्थित वासुदेव परब्रह्म को जो देखता है वह विद्वान् कृत कृत्य होता है, और सदा जीवन मुक्त होता है ॥५६॥ वह जो व्यवहार में कभी २ द्वैत को देखता है, परन्तु चैतन्य के अन्वय से बोधात्मा से व्यतिरेक रूप नहीं देखता । किन्तु दिशा की भ्रांति और चन्द्र के विभाग की तरह वह द्वैत को मिथ्या रूप ही देखता है और शरीर की प्रतीति तां प्रारब्ध के संचय होने से होती है ॥५७-५८॥ उसके विदेह कैवल्य में प्रारब्ध के क्षय पर्यन्त की ही विलव है; इत्यादि श्रुति भी ऐसा ही कहती है प्रारब्ध की अनुवृत्ति तो मुक्तको आभास मात्र सी है ॥५९॥ जाना है तत्त्व जिसने ऐसा वह पुरुष सर्वदा मुक्त ही है, और प्रारब्ध भोग के शेष का भली-उत्तम प्रकार नाश हुये पश्चात् अविद्या रूप अन्धकार से पर, सर्व आभास से अत्यन्त रहित, चैतन्य रूप, निर्मल, शुद्ध, मन वाणी का अविषय । वाच्य वाचक से निर्मुक्त त्याग करने योग्य और ग्रहण करने योग्य से रहित सर्वज्ञान का धनरूप और आनन्द रूप ऐसे परमात्म पद को वह पाता है ॥६०-६१-६२॥ यह-प्रकरण अमानीपन-गर्व रहित ना आदि नियमों से और गुरु भक्ति के प्रसाद से पवित्रतम पुरुषों को यज्ञ से जानने योग्य है ॥६३॥ इस लोक परलोक के भोगों में आसक्ति रहित बुद्धि वाला

रूप से चिंतन करे ॥४३॥ चौथम् रूप एक तस्य अति शक्ति-
 येक स चिम्ब, तैजस, माह विगट सूत्रात्मा और अक्षरात्मा
 स मन्त्र पाया हुआ मात्सूम होता है ॥४४॥ इसमें चिम्बादि
 जो तीन यह वैराग्यादिक तीन रूप हैं इससे दूसरों के अभाव
 की मन्त्री प्रकार सिद्धि क अर्थ एकपन एकत्व से ही देखे ॥४५॥
 वाच्य वाचक के अमेव सं तथा पृथक्पन के अभाव होजाय
 से चिम्ब तथा प्रज्ञादि लक्षण वाला/समम जगत ईकार मात्र
 है ॥४६॥ अकार मात्रा यह चिम्ब है उकार को तैजस कहा
 है, ओं ओ मकार है यह माह है इस प्रकार कम देखे ॥४७॥
 समाधि के समयसे प्रथम बहुत प्रयत्न से ऐसा विचार कर
 कम से-स्थूल सूक्ष्म सर्व का चिदात्मा के विये लय करे ॥४८॥
 विगट और चिम्ब रूप अकार का अकार में मन्त्री प्रकार लय
 करे सत्तात्मा तथा तैजस रूप अकार का मकार में मन्त्री प्रकार
 लय करे ॥४९॥ अग्न्याहुत और प्राणरूप मकार का चिदात्मा
 क विये मन्त्री प्रकार लय करे जो मैं चिदात्मा नित्य, शुद्ध नित्य
 शुद्ध नित्य शुद्ध महारूप, अक्षय, परमानन्द का समूह कर
 और वासुदेव रूप हैं वह मैं ईकार रूप हैं ऐसा जानकर
 विवेचन करने वाला या चिन्त उसका उसके साक्षिक
 चिदात्मा में मन्त्री प्रकार लय करे ॥५०-५१॥ चिदात्मा के
 विये विलीन किये हुये इस चिन्त का फिर कुछ भी बलावमान
 न करे और पूर्ण तथा अक्षय समुद्र की तरह पूर्ण बाध रूप
 निश्चय (स्थिर) होये ॥५२॥ इस रीति से अथा मक्ति शुद्ध,
 जितन्द्रिय जितबोध और एकाग्रचित्त वाला योगी अक्षय
 आत्मा को वृत्ते ॥५३॥ जिस हेतु से आदि नश्य अन्त में

यह सर्व जगत् दुःख रूप है उस हेतु से सर्व का परित्याग करके सदा तत्त्व में है निष्ठा जिसकी ऐसा होय ॥५४॥ जो योगी सर्व व्यापक, शान्त, आनन्द रूप और अद्वय ऐसे आत्मा को देखता है, उस योगी को दूसरा कोई पाने योग्य या जानने योग्य शेष नहीं रहता ॥५५॥ सर्व प्राणियों के अन्तःकरण में स्थित वासुदेव परब्रह्म को जो देखता है वह विद्वान् कृत कृत्य होता है, और सदा जीवन मुक्त होता है ॥५६॥ वह जो व्यवहार में कभी २ द्वैत को देखता है, परन्तु चैतन्य के अन्वय से बोधात्मा से व्यतिरेक रूप नहीं देखता । किन्तु दिशा की भांति और चन्द्र के विभाग की तरह वह द्वैत को मिथ्या रूप ही देखता है और शरीर की प्रतीति तां प्रारब्ध के संचय होने से होती है ॥५७-५८॥ उसके विदेह कैवल्य में प्रारब्ध के क्षय पर्यन्त की ही विलव है; इत्यादि श्रुति भी ऐसा ही कहती है प्रारब्ध की अनुवृत्ति तो मुक्तको आभास मात्र सी है ॥५९॥ जाना है तत्त्व जिसने ऐसा वह पुरुष सर्वदा मुक्त ही है, और प्रारब्ध भोग के शेष का भली-उत्तम प्रकार नाश हुये पश्चात् अविद्या रूप अन्धकार से पर, सर्व आभास से अत्यन्त रहित, चैतन्य रूप, निर्मल, शुद्ध, मन वाणी का अविषय । वाच्य वाचक से निर्मुक्त त्याग करने योग्य और ग्रहण करने योग्य से रहित सर्वज्ञान का धनरूप और आनन्द रूप ऐसे परमात्म पद को वह पाता है ॥६०-६१-६२॥ यह प्रकरण अमानीपन-गर्व-रहित ना आदि नियमों से और गुरु भक्ति के प्रसाद से पवित्रतम पुरुषों को यज्ञ से जानने योग्य है ॥६३॥ इस लोक परलोक के भोगों में आसक्ति रहित बुद्धि वाला

निर्मल बुद्धि वाला चांगी इस विद्या का सर्वेश्वर संभ्या काल में प्रयत्न से भली प्रकार अभ्यास करे ॥६४॥ जो पुरुष राग-द्वेष से रहित होकर निरन्तर स्वात्मा का चिन्तन करता है वही जीवन मुक्त है और उसे पुनर्जन्म का सम्मेष नहीं ॥६५॥

• इति •

—०—

श्री शंकराचार्य मदन मिश्र के प्रति कहते हैं—

प्रणयाम्यसमाक्त कर्मणा ।

करणानपि गुरोर्निषघसात् ॥

अप गच्छति मानसं मलं ।

कमत तस्य मुदीरितं ततः ॥

अर्थात्—इ मंडन पण्डित ! श्रीगुरु का निरन्तर अप करन से, शास्त्र की आज्ञानुसार निष्काम कर्म करन से और गुरु की सेवा करने से मन के मल दूर हो जाय तब यह मन गुरु के वह रूप आत्मतत्त्व का धारण करने में समर्थ होता है ।

हरिरका सदा श्रया भयङ्गिः सत्य सेन्धिरः ।

आमिन्धर्य सदा विप्राः पठनध्यान चक्षुषम् ॥

अर्थ—आप लोगों का मन्त्र गुरु में स्थित होकर निरन्तर एक श्रीहरि का ही ध्यान करना चाहिये । हे विप्रगण ! ॐ इस प्रकार सदा अप करन और कथा का ध्यान करा ।

—(महाभारत)

आचार्य प्रह्लाद के प्रति कहते हैं:—

वेदा प्रह्लाद ! वैष्णव धर्म में सबसे अधिक महत्त्व गुरु का ही माना गया है । ऋषियों ने कहा है कि:—

बालमूक जडान्धश्च पङ्गवो बधिरस्तथा ।

सदा चार्येण संहृष्टाः प्राप्नुवन्ति परांगतिम् ॥१॥

गुरुणा योऽभिमन्येत गुरुं वा योऽभिमन्यते ।

तावुभौ परमां सिद्धिं नियमादुप गच्छतः ॥२॥

—(नारद पञ्चरात्र)

अर्थात्: - शिष्य चाहे काल कहो, मूक हो, जड हो, अंध हो, पङ्गु हो, और चाहे बधिर हो, किन्तु मदीयत्व के अभिमान के साथ यदि उसको अच्छे आचार्य कृपा दृष्टि से देखते हैं तो शिष्य अवश्य ही परमपद-योक्ष को प्राप्त होते हैं । जिस शिष्य को गुरु अपना रक्ष्य मानते हैं अर्थात् जिस शिष्य की रक्षा का भार सद्गुरु अपने ऊपर समझते हैं और जो शिष्य सद्गुरु को अपना रक्षक-मोक्ष प्रदाता समझते हैं, वे दोनों ही शिष्य-प्रपत्ति के नियमानुसार परम सिद्धि-मोक्ष को प्राप्त होते हैं अतएव हे राजकुमार ! तुम हम गुरुओं को अपना रक्षक मानो हम लोग यदि तुमको अपना रक्ष्य न मानते तो तुम्हारे साथ इतनी माथा पच्ची न करते और अबसे बहुत पहिले ही तुमको तथा तुम्हारे दूसरे साथियों को दैत्यराज के कठोर हाथों में सौंप कर यह कह देते कि ये पागल होगये हैं और इनको सम्भालना हमारी शक्ति के बाहर है परन्तु हम

तुम्हारा यद्य नहीं कल्याण चाहते हैं तुम हम पर विश्वास करो । वैष्णव धर्म के अनुसार ही तुम विश्वास करो, तुम्हारे हरि तुम्हो परमपद अर्थात् मोक्ष देंगे ।

इस पर प्रह्लाद कहता है—

‘आचार्य वर्य्य’ इसमें सम्बन्ध नहीं कि आपने हमको शास्त्रज्ञान दिया है आप लोग हम लोगों के गुरु हैं और पिता के पद में भी अधिक पूज्य हैं किन्तु वैष्णवता के गुरु नहीं । वैष्णव धर्म में उसके उपरान्त के लिये सद्गुरु की आपन जो महिमा कही है उसके लिये भी आप सद्गुरुपद के लिये योग्य हो जायें ता मेढर्य का पारावार न रहे । इसी अभिप्राय से तो मैं आप लोगों में बारम्बार कहता हूँ कि आप लोग भी हरिमक होकर एकचार कहें ता ‘हरे नामैध नामैध नामैध मम जीवनम्’ फिर क्यों हम लोग आपको अपना दिया गुरु ही नहीं धर्म गुरु भी मानते अगें और फिर आपको यह पाठ शास्त्रा वैष्णव शास्त्रा बम, संसार के न जान कितने पतित पावन प्राणियों की उद्धार शास्त्रा बन जाय । गुरु जो ! पञ्चब शास्त्रों में जहां सद्गुरु की इसकी महिमा कही गई है वहां उनके लक्षण और आचार भी ता कहें हैं—

श्रुतिदा न कहा है —

न्यय या मति मरणा धान धनान्य मृगिलः ।

न्ययमे निरता निभ्य महत्याचार्यनः शिष्यः ॥

नाचार्य कुल जातोऽपि ज्ञात-भक्त्यादि वर्जितः ।

न च हानि वयो जातिः प्रकृष्टा नाम नापदि ॥

—(भारद्वाज संहिता)

अर्थात्:—वे ब्राह्मण, आचार्य पदके योग्य होते हैं जो स्वयं भक्त हों ज्ञान एवं वैराग्य के गुणों से भूषित अपने कर्म के करने वाले हों, ब्राह्मण एवं गुरु कुलमें उत्पन्न होने पर भी ज्ञान-भक्ति आदि से रहित व्यक्ति आचार्य पद के योग्य नहीं होते और उत्कृष्ट जाति एवं उत्कृष्ट वय के शिष्य के विषे हीन वय एवं हीन जाति का व्यक्ति आचार्य पदके योग्य नहीं होता इसी कारण हम लोग चाहते हैं कि आप भगवद्भक्त होकर हम लोगों के सर्वथा आचार्य बनकर हम लोगों का उद्धार करें ।

सद्गुरु-लक्षणः—

लोहं कृज्यं पारसं पापानहु पलटि लेत ।
कचन छुवत होत, जगमें प्रमानिये ॥
दुम कुं ज्युं चन्दन, पलट ही लगाय वास ।
आपके समान ताकु शीतलता आनिये ॥
कीट कुं ज्युं भृङ्गिहू, पलट के-करत शृङ्गि,
साउ उडि जाइ ताको अचरज मानिये ॥
सुन्दर कहत यह सगरे प्रसिद्ध चान,
सद्य शिष्य पलटै सो, सद्गुरु जानिये ॥१॥

पढ़े के न बैठे पास, अक्षर न वांचि सकै,
बिन ही पढ़ेते कैसे आवत हैं फारशी ।

ॐ गुरु से बढ़कर शिष्य=, नहीं कोई जग माँगी,
 ॐ नहीं कोई अग माँगी । गुरु बिन मोक्ष न होय,
 ॐ गुरु बिन मोक्ष न होय, निगमागम गाई ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥ ७ ॥

भाषार्थः—हे शिष्य ! जिस प्रकार शिष्य क लिये गुरु न
 बढ़कर संसार में कोई नहीं है, उसी प्रकार गुरु की दृष्टि में
 भी उत्तम स्वक-शिष्य-से बढ़कर प्रिय कोई नहीं है । क्योंकि
 उनकी दृष्टि में संसार तो तीन काल में रहता नहीं, केवल
 ज्ञान (मुक्ति) रहती है । उसे यदि शिष्य न हो तो किस देवे ?

सहृदी क मिय बिन परनि न जान कोई ।
 हाथ नग लिय रहै संशय न दार सो ॥
 यह हु न मिथ्यो काह बूढ़ी क बताइ देत,
 मेव बिनु पाय वाक औपच है झारसी ।
 सुन्दर कहत मुन ग्यहू न बक्यो आइ,
 गुरु बिन ज्ञान जैन अंधेर में झारसी ॥२॥

=—प्रिय शिष्यः—

सर्वं प्रियम् प्रिय कर्पाक्ष कामानमिष्यायसचिकेतोऽत्यसाक्षी ।
 मैता ॥ ६॥ चित्तमपीमवाता यस्यामममि चहबोमनुप्या
 ॥ ३ । ३२ ॥

यमाचार्य न कहाः—हे ललितना । मैं तुमको बड़-पोता
 का लोभ दिया प्रिय आहतिवाली सुन्दर स्त्रियों का लोभ

“विना शिष्य के मुक्ति-(ज्ञान) का प्रकाश नहीं (उपयोग नहीं) और विना मोक्ष के गुरु-पद की सिद्धि नहीं,” यह वेद शास्त्र का कथन है, इसलिये तू सब चिन्ता त्याग मुमुक्षुवन, हे प्रणवरूप, प्रिय आत्मा, गुरुदेव स्वरूप प्राप्त कर मुक्त हो !
मुक्त हो ! मुक्त हो ! ॥२॥

दिया, और समस्त संसार के सुखों का प्रलोभन दिया परन्तु-तूने इनको दुःख रूप विचार करके स्वीकार नहीं किया । मैंने तुझे इस सांसारिक धन के क्रम का-जिसमें प्रायः मनुष्य लिप्त है-भी लाभ दिया । परन्तु-इनमें से तूने किसी भी वस्तु को प्राप्त करना स्वीकार नहीं किया । और भी जितनी एषणा अर्थात्-राज्य और प्रभुत्व की इच्छा है, उसका लोभ दिया, परन्तु-तूने उसे भी स्वीकार नहीं किया । सारांश यह कि-जितनी बाधाएँ आत्मज्ञान के मार्ग में हैं उन सबको पेश किया परन्तु-तू किसी बाधा से नहीं रुका-और न किसी वासना में लिप्त हुआ, अतः-तेरी बुद्धि पूर्ण प्रशंसा के योग्य है । क्योंकि:-

श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपिवहवो यं न विद्युः । आश्रय्योस्य वक्ता कुशलोस्य लब्ध्वाऽऽश्रय्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ ७ । ३६ ॥

—यमाचार्य बताते हैं-जिस ब्रह्मविद्या को श्रवण के वास्ते भी बहुत से मनुष्यों को अवसर नहीं मिलता (अर्थात्-न तो योग्य आचार्य मिलता है और न प्रबल इच्छा ही उसके जानने की होती है) तथा-प्रायः मनुष्य इस ब्रह्मविद्या को पढ़ते और

सुनते हैं, तो भी इसकी वास्तविक दशा को मझी प्रकार नहीं जान सकते। क्योंकि-जगत्-म नियम हो वह है। प्रथम तो रत्नों की दुकानें ही बहुत कम होती हैं, दूसरे इसके ग्राहक भी बहुत कम होते हैं। लाखों करोड़ों चीनों को तो रत्नों का नाम तक नहीं मालूम। और बहुत से मोहर लेने की शक्ति ही नहीं रखते और जो रखते हैं, वह पहिचान नहीं सकते। ऐसे ही बहुत से लोग ब्रह्मविद्या की इच्छा रखते हैं, परन्तु-ब्रह्मविद्या के पास 'आरम्भ' भी अल्प-विद्या के कारण ब्रह्म-विद्या को पहिचान नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्म विद्या को जानने वाले आचार्य (जो इसका उपदेश करें) बहुत थोड़े मिलते हैं।

पूय-विद्वान् मनुष्य ही विद्या को प्राप्त कर सकता है। इस विद्या को जानना सरल नहीं है, क्योंकि-जब तक 'ब्रह्म-ओन्निय' अर्थात् ब्रह्मविद्या को जानने वाला और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात्-अनुमयी आचार्य उपदेश करने वाला न मिले तब तक इस कार्य को जान नहीं सकता। परन्तु-आचार्य को जान महा कठिन है क्योंकि-जो ब्रह्मविद्या का जानते हैं वह कहते नहीं और जो कहते हैं वे जानते नहीं अतएव-इसका पता लगाना महा कठिन है। क्योंकि जो कह कि-मैं ब्रह्मविद्या जानता हूँ वह वास्तव में कुछ भी नहीं जानता, इसलिये उस से शिक्षा पाना व्यर्थ है। और जानने का प्रयत्न कर उस हम किस प्रकार समझ सकते हैं कि-यह जानता है इसमें शिक्षा लनी आदित्य। क्योंकि-ब्रह्म-विद्या के पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों ही कठिनता से दृष्टि पड़ते हैं।

(यमाचार्य ने इस कथन से यह प्रकट किया है कि-नचिकेता तू बड़ा ही बुद्धिमान है, जो ब्रह्मविद्या को सीखना चाहता है) ।

मंत्रः—नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ ।
यां त्वमापः सत्यं धृतिर्वतासित्वाद्भुनो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥

॥ ६-३८ ॥

अर्थ.—यमाचार्य ने कहा—हे नचिकेता ! तू मेरी दी हुई उस विद्या को तर्क करके नष्ट नहीं कर देता, क्योंकि—यह तर्क से भी बलवान् वेद के जानने वाले आचार्य का उपदेश है । तर्क में भूल हो सकती है, यथा—‘हेतु’ की जगह ‘हेत्वाभास’ अर्थात् धोखा देखने में आता है । परन्तु—वेद का उपदेश सत्य ज्ञान के वास्ते है । हे प्रिय पुत्र ! जिस ब्रह्म-विद्या को तू ने प्राप्त किया है, उसको सत्य और धैर्य के साथ क्रिया से पूर्ण होकर काम में ला । आचार्य ने कहा—हे नचिकेता ! मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि—तेरे जैसा और भी विद्यार्थी मुझको मिले, क्योंकि—अधिकारी विद्यार्थी के पढ़ाने से ऋषि-ऋण पूरा होता है । आशय यह है कि—जिस समय किसी गुरु को अधिकारी विद्यार्थी मिल जाता है, तो उसको इतनी प्रसन्नता होती है कि—जिसकी सीमा नहीं । गुरु के लिये ‘सत् शिष्य’ के समान प्रिय त्रिलोक में कोई वस्तु नहीं होती है ।”

—(कठोपनिषद्)

शिष्य-प्रशंसा.—

धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पावित ते कुलं त्वया ।

ॐ गुरु कीरतीः अपराध, मुमुक्षु जन करता,
ॐ मुमुक्षु जन करता । नुगरा कुप्रकः करके,
ॐ नुगरा कुप्रक करके, शून्य मोक्ष से होता ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥ ३ ॥

माथार्थः—हे शिष्य ! ओ मुमुक्षु होता है वह प्रत्यक्ष रूप
गुरुदेव की अयोग्य-मत्स्य कीर्ति गुण चिन्तन करता है और
नुगरा कुप्रकर्मा करके माछ से मत्स्य-विमुख होता है, निम्न

यदविद्याबन्धमुक्त्या ब्रह्मीभक्तिमुपिष्यसि ॥५२॥

गुरु कहते हैं—हे शिष्य ! तू धन्य है, कुनकृत्य है, तेरा
कुछ तुम्ह से पवित्र हो गया । क्योंकि-तू अविद्या कपी बधन
से बद्धकर ब्रह्मभाव का प्राप्त होना चाहता है ।

श्रुणमोचनकर्तारः पितुः सन्धि सुतादयः ।

बन्धमोचनकर्ता तु, कस्मादस्या न कश्चन ॥५३॥

अर्थात्—पिता के श्रुण को सुकान वाले तो पुत्रादि भी
होते हैं, परन्तु-भब बन्धन से मुक्तानेवाला अपन स मित्र
कोई नहीं है ।

—(विशेष सूत्रात्मनि)

६—गुरु कीर्तिः

पापपापुल्लयो बंधा, बेदांतो गुरुदीप्तरा ।

आपौ बान्धसिद्धयर्थं कृताग्रत्वापनुत्तये ॥५४॥

कर्मके कुत्रक कर्म से मोक्ष से शून्य होता है ।

हे प्रणव प्रिय आत्मा ! गुरुदेव (परमात्मा) की भांति मुक्त हो ! मुक्त हो ! मुक्त हो ! ॥ ३ ॥

अर्थात्—जब तक शरीर की आयु है, तब तक वेदान्त-शास्त्र और उसके उपदेश गुरु तथा ईश्वर इन तीनों की वन्दना करना याग्य है । क्योंकि-ज्ञान होने के प्रथम तो ज्ञान प्राप्ति के लिये वेदान्त शास्त्र का श्रवण, गुरु सेवा और ईश्वर भक्ति कर्तव्य है । और ज्ञान होजाने के पश्चात्-कृतघ्नता रूप पाप की निवृत्ति के लिये इनका सेवन उचित है । क्योंकि, जिन वेदान्त, गुरु और ईश्वर की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनके उपकार को भूलन से ही कृतघ्नता की प्राप्ति होगी । इस हेतु-कृतघ्नता रूपी महा पाप से बचने के लिये ज्ञान होजाने पर भी निरन्तर वेदान्त, गुरु और ईश्वर की सेवा करते रहना चाहिये । अर्थात्-परिपूर्ण, अखण्ड, एक रस, परमात्मा के ज्ञान द्वारा दुस्तर ससार-सागर से तरने और कृतघ्नता दोष की निवृत्ति के लिये, ईश्वर और गुरु में भक्तिपूर्वक, देहपात-पर्यन्त, वेदान्त-शास्त्र का विचार करते हुए, काल व्यतीत करना चाहिये ।

—(पच्चीकरण)

सोरठाः—है जवही गुरु संग, करै दड जिमि दडवत ।

धारै उत्तम अंग, पावन पाद सरोज रज ॥१॥

*

*

*

*

बीपाई—

गुरु समीप पुनि करिये नामा ।
 ओ अति उत्कृष्ट हुषे सिखासा ॥
 मन मन धन बख अपी देये ।
 जा चाहे द्विय बन्धन छेदे ॥
 तन करि बहु सेवा विस्तारै ।
 आसा गुरु की कबहुँ न दारै ॥
 मनमें प्रेम राम सम राखे ।
 हँ प्रसन्न गुरु हमि अमिलाये ॥
 दाय दृष्टि स्वप्न नहि आये ।
 हनिहर प्रहस एग रहि जाय ॥
 गुरु-मूरति को द्विय मे अप्पाया ।
 भारै जा चाहे कस्याया ॥

—(बिन्दार सागर तरंग ३ । १३ । १४)

अगमुसएही जी गरुड जी के प्रति अपनी पूर्ण अम्न क
 कथा कहते हुए कहत हैं—हे गरुड जी ! मैं बहुत अपी त
 अयाभ्यापुरी में रहा फिर अकाल पड़ा ता बिपक्षि क बरा
 पकड़ को गया । हे गरुड जी ! सुनो, मैं बीन, मल्लीन, वरि
 और दुखी हाकर छल्लेन नगरी को गया । यहाँ कुछ सम
 बीन पर मुझ कुछ सम्पत्ति मिल गई ता फिर महादय क
 मया कर्म लगा । यहाँ एक ब्राह्मण धन की नीति से महाद
 की पूजा महा किया करता था । उस ओर हमरा कुछ क
 नरी था । सा यह पड़ा साधु, परमाथ को जानने वाल

महादेव का उपासक था, और भगवान् की निन्दा नहीं करता था। मैं कपट से उसकी सेवा करने लगा। परन्तु-ब्राह्मण बड़ा नीति का जानने वाला और दयालु था हे स्वामी ! उस ब्राह्मण ने मुझे बाहर से नम्र देखकर पुत्र की भांति पढ़ाया। श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझको महादेव का मंत्र दिया और अनेक प्रकार से अच्छा उपदेश किया। मैं नित्य महादेव के मन्दिर में जाकर मंत्र जपा करूँ, परन्तु-हृदय में कपट और अहंकार विशेष हो गया। मैं दुष्ट, पापबुद्धि, नीच जाति और ऐसा अज्ञान के वश था कि-ब्राह्मण और हरिभक्तों को देखते ही जल जाता और विष्णु से वैर करना था।

गुरु जी मुझको नित्य समझाते (कि-देव-देव में, गुरु-गुरु में, गुरु-देव में भेद-बुद्धि रखना अच्छा नहीं), और मेरे आचरणों को देखकर दुखी रहते। परन्तु, मुझे बड़ा क्रोध होता, क्योंकि पाखण्डी को कही नीति अच्छी लगती है ? अर्थात्-नहीं लगती।

एकवार गुरु जी ने बुलाकर मुझे बहुत प्रकार की नीति सिखाई कि-“हे पुत्र ! महादेव की सेवा का यही फल है कि-रामचन्द्र जी (विष्णु-गुरु) के चरणों में अचल भक्ति हो। प्यारे ! महादेव और ब्रह्मा तक रामचन्द्र जी का भजन करते हैं, फिर क्षुद्र मनुष्य का क्या कहना ? जिसके चरणों से देव, दानव, असुर और मनुष्य सभी प्रीति करते हैं, उससे विमुख होकर सुख चाहे सो अभागा है।”

हे गरुड़ ! (एक दिन) गुरु न महावृक्ष को विष्णु भगवान् का संपर्क करा । यह सुनकर मेरा हृदय जलने लगा । मैं नीच जाति विद्या पान से ऐसा होगया—‘पयः पानं भुजङ्गानां, केवलं विषवर्धनम् । उपवशा हि मूर्खानां, प्रकापायनशान्तये ॥’ अर्थात्—जैसे सर्पों को पिशाचा दूध उनमें केवल विष को बढ़ाता है, वैसे ही—सूक्तों को विद्या द्वारा उपदेष्टा उनमें शान्ति क बढ़ाये जोय ही बढ़ाता है । मैं अभिमानी, कुटिल दुर्भाग्य और नीच-जाति ऐसा होगया कि—वातविन गुरु से ब्राह्मण करने लगा । परन्तु—गुरु बड़ कृपा करने वाले थे, उन्हें थोड़ा भी कोष नहीं था बारम्बार मुझे अच्छा ज्ञान सिखाया करते थे । परन्तु नीच जिससे बढ़ाई पाता है, उसे ही वह पहले हठ पूर्वक नाश करना चाहता है । हे माई ! सुनो धैर्य शक्ति से उत्पन्न होता है परन्तु—यह बाबल की पक्षी पाकर वस्त्र को बुझा देता है । जैसा कि कहा है—‘कृतमपि महापकारं पय इव पीत्वा निरातङ्गम् । प्रत्युत हन्तुं यतते काकोदरसोदरः कलौ जगति ॥’ अर्थात्—कल मनुष्य किये हुये उपकार का सर्पवत् दुग्ध के समान निर्मय पीकर, कलदा उपकारी के प्राण लेने का यत्न करता है । धूल मार्ग में निरादर से पड़ी रहती है और नित्य सबन पैरों की जाते सहती है । पर पथन क उड़ान से पहिले तो बस पवन ही में भर जाती है और फिर राजाओं के नेत्र और मुकटा में पड़ती है । हे गरुड़ जी ! सुनो ऐसा प्रसंग समझकर बुद्धिमान् लोग नीचों का साथ नहीं करते । कबीरजी और परियटल ऐसी नीति कहते हैं कि—‘दुष्टों से बेर और मीति दोनों अच्छे नहीं । हे गोसाँई ! ब्रह्म शक्ति

उदासीन रहना और उनको कुत्ते की भांति त्याग देना चाहिये ।' मैं ऐसा दुष्ट, हृदय का कपटी और कुटिल था कि—गुरु तो हित की कहें और मुझे अच्छा न लगै ।

मैं एकवार महादेव जी के मंदिर में शिव जी का नाम जपता था, सो गुरु चले आये तो मैंने अभिमान के मारे उठकर प्रणाम नहीं किया । उन कृपालु गुरुदेव ने न तो कुछ कहा और न उनके हृदय में लेशमात्र क्रोध हुआ । परन्तु गुरु के निरादर रूप बड़े पाप को महादेव जी नहीं सह सके । सो मन्दिर में आकाशवाणी हुई कि—‘अरे अभाने ! अरे नीच, अभिमानी ! यद्यपि तेरे गुरु को जरा भी क्रोध नहीं और चित्त के कृपालु और बड़े ज्ञानवान् हैं:—

चौपाई.—तदपि साप दैहों शठ तोहीं,
नीति विरोध सोहाइ न मोहीं ।
जो नहिं करौं दंड खल तोरा,
अष्ट होइ श्रुति-मारग मोरा ॥

तो भी हे मूर्ख ! मैं तुम्हें शाप दूंगा । क्योंकि मुझे नीति-विरोध अच्छा नहीं लगता । अरे खल ! जो तुम्हें दण्डित नहीं करूंगा तो मेरा वेद-मार्ग अष्ट होजायगा ।

[वेदमार्ग.—‘गुरु दृष्ट्वा समुत्तिष्ठेदभिवाद्य कृताञ्जलि.’]

अर्थात्:—गुरु को देखते ही नमस्कार करके, अञ्जली बांध कर स्थित होजाय । तत्रसार में लिखा है:—

“गुरौ सन्निहिते यस्तु पूजयद्भक्तो न तम् ।
न गुरोर्निमेषाप्नोति पूजा य विफला भवेत्” ॥

अर्थात्—गुरु के पास आने पर जा आगे बढ़ कर ठनका
सत्कार नहीं करता, वह गुरुति को प्राप्त होता है, उसकी सब
पूजा निष्फल होजाती है । कामार्थ्य में आया है।

“गुरुः पिता गुरुर्माता, गुरुर्देवो गुरुर्गतिः ।
शिवे दृष्टे गुरुस्माता गुरौ दृष्टे न कश्चन ॥ १ ॥
गुरोर्हितं प्रकृत्य चार्कमनाऽकायकममि ।
अहिनाचरसादेवि विष्टार्या जायते कुमिः ॥ २ ॥”

अर्थात्—गुरु ही माता, पिता, देवता और सद्गति है ।
यदि शिव दृष्ट होजायें तो गुरु बचार्ह और जो गुरु दृष्ट
जायें तो बचाने वाला कोई नहीं है । इसलिये गुरु का हित
मन कर्म ध्यान सब करना चाहिये । महादेव जी कहते हैं—
‘हे देवी ! गुरु के विरुद्ध चलने से मनुष्य विष्टा का कीड़ा
होता है’ । इसी प्रकार निम्न सार ग्रन्थ ॥ लिखा है—

गुरुर्माता पिता स्वामी बांधवः सुहृदः शिवा ।
इत्याद्याय मनो मित्यं भजेत् सर्वात्मना गुरुम् ॥

अर्थात्—गुरु ही माता पिता, स्वामी बांधव मित्र और
शिव है, ऐसा ध्यान करके तब मन स नित्य गुरु का भजन
करना चाहिये ।

चौपाई:—जे शठ गुरु सन ईर्ष्या करहीं,
रौरव नरक कल्पसत परहीं ।
तिर्यक् योनि पुनि धरहिं सरीरा,
अयुत जन्म भरि पावहिं पीरा ॥

अर्थात्:—जो मूर्ख, गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे सौ कल्प तक रौरव नरक में पडते हैं, फिर तिर्यक् योनि में (पक्षी आदि का) शरीर धारण करके दस हजार जन्म तक दुःख भोगते हैं ।

चौपाई.—बैठि रहेसि अजगर इव पापी,
सर्प होहु खल मल मति व्यापी ।
महा विटप कोटर महुँ जाई,
रहुरे अधम अधोगति पाई ॥

“अर्थात्.—अरे पापी ! तू अजगर की भांति बैठा रहा, इस कारण जा सर्प होजा अरे खल ! तेरी बुद्धि मे पाप समा गया है, हे नीच ! किल्ली बड़े वृक्ष के घोंसले मे जाकर अधोगति को पाकर रह” ।

महादेव जी के कठिन शाप को सुन कर गुरु ने बड़ा हाहा कार किया, और महादेव के सन्मुख हाथ जोड़ कर गद्गद् वाणी से स्तुति करने लगे:—

“हे शंकर, स्वामी, मुक्त-स्वरूप, समर्थ, व्यापक, ब्रह्म, वेद-मूर्ति ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ । हे जन्म रहित, निर्गुण,

सकल्प विकल्प-रहित, खेदा-रहित, ज्ञानस्वरूप सूत्रम और आकाशों में घसन वाला । आपका भजता हूँ ।”

“हूँ उमा नाथ ! जब तक आपका चरण-कमलों का स्मरण न कर तब तक मनुष्यों की इस सारु और परलोक में सुख शान्ति नहीं होती है और न सत्ताप का नाश होता है । इस लिये, हे सत्त्व-प्राणियों में व्यापक प्रभु ! आप प्रसन्न होओ ।”

* * * *

महर्षि महादेव जी विनती सुन कर और ब्राह्मण की प्रीति देख कर प्रसन्न हुये और मन्दिर में फिर आकाश घायी हुई कि-हे ब्राह्मण ! ‘वन्द्यवान् मांग’ तब शुद्ध बोले—

“हे स्वामी ! जो मुझ पर प्रसन्न हो और दीन पर प्रम है तो-हे नाथ ! अपने चरणों की मर्ल दो । हे कृपासिन्धु भगवान् ! और दूसरा वन्दन यह दो कि-यह सूर्य और आपकी आया क बर निर्गत भूखा हुआ फिरता है । हे प्रभा ! इस पर क्रोध नहीं करना चाहिये । हे दीनव्यासु शंकर ! अब इस (भद्र शिष्य) पर ऐसी कृपा करो जिससे—हे नाथ ! पाण्डु ही समय में यह शाप मिट जाय । हे व्यासागर ! इसका अत्यन्त कल्याण हो, बड़ी करो ।” ब्राह्मण की परांपकार-शुद्ध घायी सुन कर आकाश-घायी हुई—‘पद्ममन्त्र’ अर्थात् ऐसा ही होय । यद्यपि इसमें कठिन पाप किया और फिर मैं भी क्रोध करके शाप द विद्या तो भी तुम्हारी साधुता देख कर इस पर बहुत कृपा करूँगा । हे भाई ! अब मेरे सत्य

वचन सुन, ब्राह्मण (गुरु) की सेवा करना यही भगवान् को प्रसन्न करने का व्रत है । अब ब्राह्मण का निगदर मत करना और संतों को भगवान् के समान जानना । हे ब्राह्मण ! मेरा शाप निष्फल तो नहीं जायगा, और हजार जन्म तक यह उसे अवश्य भोगेगा । परन्तु, जन्म लेने में और मरने में जो कठिन दुःख होता है, वह इसको कुछ भी नहीं व्यापेगा ।” गुरु ने प्रेमयुक्त हो महादेव जी के वचन सुने और “ऐसा ही होगा” यों कह कर मुझे समझाया, और महादेव के चरणों को हृदय में रख के घर को गये । काल की प्रेरणा से मैं विन्यासचल में सर्प हुआ । फिर कुछ समय बीतने पर अनायास ही वह शरीर छोड़ दिया । हे गरुड जी ! इसी प्रकार नानाप्रकार के शरीरों को धारण कर छोड़ता रहा, पर श्री गुरुदेव की कृपा से मेरा ध्यान स्थिर रहा ।”

गुरुकीर्ति अपरोक्ष करने की-रीति ।

श्लोकः—श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकाम्, हतो यो ब्रह्मवित्तमः ॥

ब्रह्मण्यः पुरतः शान्तो, निरिन्धन इवानलः ।

अहेतुकदयासिन्धुर्वन्धुरानमतां सताम् ॥

तमाराध्य गुरुं भक्त्या, प्रह्वप्रश्रयसेवनै ।

प्रसन्न तमनुप्राप्य, पृच्छेज्ज्ञातव्यमात्मनः ॥

अर्थात्.—जो श्रोत्रिय हों, जाने-आने वाले न हों, निष्काम हों, ब्रह्मवित् हों, ब्रह्मनिष्ठ हों, निरिन्धन अग्नि के समान शान्त हों, अहेतुक दयासिन्धु हों और शरणापन्न सज्जनों के बन्धु

(द्वितीय) हों । उस गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर निकट आकर अपना हातम्य इस प्रकार पूछे—

स्वामिधर्मस्ते नतकोकबन्धो,
कादर्यसिन्धो पठितं भवाम्भौ ।
मामुन्नतामीय कटाक्षं दृष्ट्या,
श्रुज्याति कादर्यसुधामिदृष्ट्या ॥

अर्थात्—“हे शरणागत बन्धन कल्याणसागर प्रभो ! आपको नमस्कार है । ससार-सागर में पड़े हुए मेरा अपनी कादर्यसुधामिदृष्ट्या की वृत्ति सरस कृपा कटाक्ष से उद्धार कीजिये ।

—(विवेकचूडामणि)

(४) अथगम्य गुरुं विप्रमाचार्यं तत्त्ववेदिनम् ।
आपिं सङ्गुक्षोपेतं ध्यानयोगपरायणम् ॥
सर्वज्ञसंयुक्तः सर्वशक्तविद्वयम् ।
सर्वोपायविधिबोऽपि तत्त्वहीनस्तु निष्पत्तः ॥
यस्यासुमनस्योन्मादं बुद्धिस्तथा प्रवर्तते ।
तस्याबलोकनायैव परात्मनोऽभिज्ञायते ॥
तस्माद्यस्यैव सम्पत्तिं यथाधानम् सम्मयाः ।
गुरुं तमेव दृष्ट्वावापन्नं प्रतिमाधराः” ॥

—(शिवपुराण वि० स० अ० १३।४२-४३-४४-४५)

ॐ गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, लक्षण श्रुति कहती,
ॐ लक्षण श्रुति कहती । अभयदान के दाता,

भावार्थः—सर्व शास्त्र में पागंगत, तत्त्व को जानने वाले, सद्गुण सम्पन्न और ध्यान योग में निपुण, ब्रह्मविद्, आचार्य के पास कल्याण की दीक्षा लेनी चाहिये । जो ब्राह्मण सर्व लक्षण सम्पन्न होने पर भी तत्त्वज्ञान से रहित हो जिसके दर्शन से आनन्द न आवे, जिसके दर्शन से ज्ञान न होता हो, वह कदापि गुरु बनने योग्य नहीं । वास्तविक अपरोक्ष ज्ञान-रहित होने पर शेष सब लक्षण निष्फल है ।

(१०) कु-व्रकः—

कर्मणा मनसा वाचा गुरुं यो नावमन्यते ।

स याति नरकान् घोरान् महागैरवसंज्ञितान् ॥

भावार्थ. जो पुरुष शरीर, मन और वाणी द्वारा ब्रह्म विद्या देने वाले गुरु की अवज्ञा करता है, वह महान् नरक में गैरव नरक में पड़ता है । अपने शरीर द्वारा गुरु को खेद पहुँचाना शरीर से करी हुई अवज्ञा करना है । अपने मन में गुरु के सम्यन्त्र में कुतर्कना करना, अथवा—उनके वचनमृत का खोटा अर्थ लगाना, अथवा—गुरु के दोषों का चिन्तन करना, यह मन कृत अवज्ञा है । शब्द द्वारा गुरु की निन्दा करना यह वाणी की अवज्ञा है ।

—‘यह कु-व्रक कहलाते हैं’ ।

—(आत्मपुराण)

ॐ अभयदान के दाता, गुरु सम नहीं कोई ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥४॥

भाषार्थः—ॐ शिष्य ! वास्तव में गुरु भूति सिद्धांता
नुसार केवल भोगिय-प्रकृति ही 'वरम्' अभयदान का दाता
भी दाता चाहिये, अर्थात् स्वयं ही मुक्त होकर न रह जाय
वरम् परोपकार वृत्ति धारण कर जन्म-मृत्यावृत्तारी बने ऐसे
अभयदान के दाता गुरुदेव के अमानससार में दूसरा कोई
नहीं है। ऐसे नित्य-आनन्द स्वरूप केवल गुरुदेव की जय-जय
जय करके ही प्रत्येक प्रिय आत्मा ! मुक्त हो ! मुक्त हो ! मुक्त
हो ! ॥४॥

आवरण ।

“ब्रह्मरूप आत्मा को मैं नहीं जानता हूँ” इस व्यवहार का जो हेतु है सो अज्ञान है । जिसके चित्त में ऐसी प्रतीति होवे है, सा पुरुष अज्ञानी है । उसको तत्त्वज्ञान सम्पादन करना योग्य है, क्योंकि तत्त्वज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, अन्य साधन से नहीं ।

अज्ञानः—आवरणशक्ति और विक्षेप शक्ति वाला अनादि, अनिवर्चनीय भावरूप अज्ञान पदार्थ है । ब्रह्म और आत्मा का आच्छादन-आवरण है । उसके करने की शक्ति कहिये सामर्थ्य सो आवरण शक्ति है । प्रपञ्च और उसका अज्ञान विक्षेप है, उसके उपजाने का सामर्थ्य सा आवरण-विक्षेप शक्ति है । उत्पत्ति रहित को अनादि कहते हैं । घटादि कार्य के प्रागभाव की न्याईं अज्ञान की उत्पत्ति नहीं है । इससे अज्ञान अनादि है । सत् और असत् से विलक्षण (बोध योग्य, स्वरूपवान्) होने से अज्ञान अनिवर्चनीय है । इसी को मिथ्या कहते हैं । अस्ति व्यवहार का जो हेतु सो भावरूप है । अज्ञान जाते जगत् का उपादन कारण होने से अस्ति (है) इस व्यवहार का हेतु है, इससे भावरूप (है) । अनिवर्चनीय, हुआ जो

ॐ अभयदान के दाता, गुरु सम नहीं कोई ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥४॥

भावार्थ—हे शिष्य ! धास्तव में गुरु भूति सिद्धांता-
नुसार केवल आश्रित प्रणमिष्ठ ही चरन् अभयदान का दाता
भी होना चाहिये अर्थात् स्वयं ही मुक्त होकर न तब आप
चरन् परांपकार कृति धारण कर जन-कल्याणकारी बने, ऐसे
अभयदान के दाता गुरुदेव के समान। ससार में कौनसा कोई
नहीं है। ऐसे नित्य आनन्द स्वरूप केवल गुरुदेव को जय जय
जय करके हे प्रणम्य मिय आत्मा ! मुक्त हो ! मुक्त हो ! मुक्त
हो ! ॥४॥

ध्यान अर्थात् चित्त की एकाग्रता, ये छः मिलकर तीसरा साधन षट्-सम्पत्ति है ।

४—मुमुक्षुताः—ससार के बन्धन से मुक्त होने की दृढ़ इच्छा है ।

इस प्रकार आत्मा के साधनों में तीसरा साधन षट्-सम्पत्ति कहा है । उसमें प्रथम शम कहा है, जिसके धारण करने से ही काम क्रोधादिक (काम, क्रोध, लोभ, मोहमत्सर) के त्याग रूप वासना का त्याग होता है । उसी प्रकार इसी के छुटे साधन समाधान द्वारा मनोराज्य के त्याग रूप चित्त की एकाग्रता को वर्णन किया है । इसलिये प्रथम अवस्था में ही कामक्रोधादिक का त्याग करके बोध सम्पादन करना चाहिये, और बोध होने के पश्चात् भी जीवन्मुक्ति के सुख की प्राप्ति के लिये उनका त्याग करना उचित है । क्योंकि-काम क्रोधादिरूप क्लेश से बधवान् पुरुष, जीवन्मुक्ति का सुख प्राप्त नहीं कर सकता । सो काम क्रोधादि के त्याग न करने से जीवन्मुक्ति की असिद्धि ही है । इसलिये तीव्र मनोमय द्वैत और काम क्रोधादि सर्व दोषों में दोषदृष्टि करके इनका त्याग करना—सर्व अनर्थों के मूल भूत मनोमय द्वैतरूप-मनोराज्य, अर्थात्—मन के रचे हुए अनेक प्रकार के विषयों के संकल्पों को छोड़कर सच्चिदानन्द, परिपूर्ण, परमात्मा में अभेद-स्थिति-रूप जीवन्मुक्ति के सुख को सम्पादन करना चाहिये ।

—(पचीकरण)

भावरूप होता है, सो अनिषर्जनीय भावरूप कहिय है । तिस ही अज्ञान का कारण, यह और अधिष्ठा आदि नामों करि कहते हैं । इसके अनेक भेद-नाम हैं । परन्तु तत्त्वज्ञान अधि-कारी को प्राप्त हाता है सो अधिकारी यह है:—

जिसका इस जन्म विषय वा जन्ममन्तर विषये किये निष्काम कर्म और बपासना से 'मक्त' और 'विशेष' वाप माश हुआ है, और तीसरा 'अज्ञान दोष शेष रहा है और इसी से जो विवेक आदिक चारों साधन करि संयुक्त हुआ है सो पुनश्च विचार द्वारा आत्मज्ञान का और आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष का अधिकारी है ।

—(ब० वा० बो०)

चार साधन—विवेक, वैराग्य, यत्न सम्पत्ति और मुमुक्षुता ।

१—विवेकः—आत्मा सत्य और सब जगत् अमित्य है, ऐसा दृढ़ निश्चय करने का नाम विवेक है ।

२—वैराग्यः—अर्थात्—इस लोक तथा परलोक के भोगों में अनिच्छा का होना वैराग्य है ।

३—यत्न सम्पत्तिः—अर्थात् (१) शम—अर्थात् बाह्यमा का त्याग (२) दमः अर्थात्—बाहरी इन्द्रियों की विषयों की प्रवृत्ति से रोकना (३) उपरतिः—अर्थात् प्रपञ्च से निवृत्ति (४) तितिक्षाः—अर्थात्—शीतोष्णादि दुःखदुःखों की सहनशीलता (५) ध्याः—प्रवृत्तिशुद्ध तथा—बद्वान्त धारणों में निश्चय (६) समा-

धान अर्थात् चित्त की एकाग्रता, ये छः मिलकर तीसरा साधन षट्-सम्पत्ति है ।

४—मुमुक्षुताः—संसार के बन्धन से मुक्त होने की दृढ़ इच्छा है ।

इस प्रकार आत्मा के साधनों में तीसरा साधन षट्-सम्पत्ति कहा है । उसमें प्रथम शम कहा है, जिसके धारण करने से ही काम क्रोधादिक (काम, क्रोध, लोभ, मोहमत्सर) के त्याग रूप वासना का त्याग होता है । उसी प्रकार इसी के छोटे साधन समाधान द्वारा मनोराज्य के त्याग रूप चित्त की एकाग्रता को वर्णन किया है । इसलिये प्रथम अवस्था में ही कामक्रोधादिक का त्याग करके बोध सम्पादन करना चाहिये, और बोध होने के पश्चात् भी जीवन्मुक्ति के सुख की प्राप्ति के लिये उनका त्याग करना उचित है । क्योंकि-काम क्रोधादिरूप क्लेश से बधवान् पुरुष, जीवन्मुक्ति का सुख प्राप्त नहीं कर सकता । सो काम क्रोधादि के त्याग न करने से जीवन्मुक्ति की असिद्धि ही है । इसलिये तीव्र मनोमय द्वैत और काम क्रोधादि सर्व दोषों में दोषदृष्टि करके इनका त्याग कर तथा-सर्व अनर्थों के मूल भूत मनोमय द्वैतरूप-मनोराज्य, अर्थात्—मन के रचे हुए अनेक प्रकार के विषयों के सकल्पों को छोड़कर सच्चिदानन्द, परिपूर्ण, परमात्मा में अभेद-स्थितिरूप जीवन्मुक्ति के सुख को सम्पादन करना चाहिये ।

—(पचीकरण)

अथर्वत महामनु श्री १०८ श्री नित्यानन्द जी महाराज की

आरती नं० ५

[जीव भाव]

ॐ केवल शुद्धेश ।

ॐ केवल शुद्धेश, भवसागर से कर ग्रहि,

ॐ भवसागर से कर ग्रहि, करै परस्त्री पार ॥

ॐ जय जय जय शुद्धेश ॥ टक ॥

भाषार्थ—ह प्रणय परमात्मरूप शुद्धेश ! आप 'केवल स्वरूप' हैं निश्चय करके आप 'केवल स्वरूप' ही हैं । हाथ पकड़ करके इस संसार सागर से परस्त्री पार करने वाले केवल आप ही हैं—निश्चय करके संसार-सागर से परस्त्री पार आप ही करते हैं ।

ह शुद्धेश ! आपकी जय हा ! जय हो ! जय हा ! (टक)

१ (अ)—ईश्वरका नाम भक्त रूप प्राप्त है । मुमुक्षु को चाहिय कि—यह प्रणय का ही सत्य का कारण निर्विकार, निर्गुण शिष्यस्वरूप समझ ।

—(महाविष्णु पुराण—ई सं अ. ३१-३)

(व) “ । स यो ह वैतद्भगवन् ! मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत । कतमं वाच सतेन लोकं जयतीति ॥१॥ ५३॥

तस्मै सहोवाच । एतद्वै सत्यकाम ! परञ्चापरञ्च ब्रह्म यदोङ्कारः तस्माद्विद्वानेतेनैवाऽऽयतनेनैकतर्गमन्वेति ॥ २॥ ५४ ॥
—(प्रश्नोपनिषद्)

भावार्थ.—सत्यकाम ने पिप्पलाद ऋषि से प्रश्न किया:—
“हे गुरु महागज ! जो मनुष्य जीवन पर्यन्त मन और इन्द्रियों को रोक कर ॐकार का ध्यान करता है, अथवा—जिसको ओङ्कार कहते हैं, उसमें मन को लगाता है, वह इस कर्म से किस लोक को जाता है ?” उत्तर में पिप्पलादि ऋषि ने कहा:—

“हे सत्यकाम ! जगत् में दो प्रकार की वासना है। एक तो सब से श्रेष्ठ मुक्ति की वासना है, दूसरी—इन से न्यून सांसारिक-राज्यादि की वासना है। अतः—जो ओङ्कार का नियम-पूर्वक ध्यान करता है उसकी जिस प्रकार की वासना हो वह पूरी होजाती है” । अर्थात्—ज्ञानी पुरुष जिस विचार से ब्रह्म ‘ॐ’ की उपासना करता है, उसमें वह सफल होजाता है। उसको पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं रहती, वह तो इसी जन्म में सब सुखों को प्राप्त कर लेता है।

प्रणव सम्बन्धी श्री धर्मकल्पद्रुम तृतीय खंड में कथन ।

जहां कुछ कार्य है वहां कम्पन अवश्य होगा, जहां कम्पन

है वहाँ शब्द भी अवश्य होगा। सृष्टि किया भी एक प्रकार का कार्य है इसलिये सृष्टि कार्य के समय प्रकृति के प्रथम स्वरूप ठापा को शब्द उत्पन्न होना ही वही मंगलकारी अकार का प्रणव है। साथ, राज, तम तीनों की साम्यावस्था से जब व्यवस्थावस्था होना प्रारम्भ हुआ तो सब से प्रथम द्विलोह आ हुआ, जिस समय तीनों गुण एक साथ सम्मिलित हुए उस द्विलोह की ध्वनि हो अकार है। जिस प्रकार साम्यावस्था से संबन्ध रखने वाली प्रकृति का शब्द प्रकृत विष्णु शिवात्मक अकार है उसी प्रकार वैषम्यावस्थापन्न प्रकृति के नामा शब्द है, यही नामा शब्द उपासनाओं के अनेक बीज मन्त्र हैं। वेद में ओं को उद्गीथ कहा गया है, यथा—आम्बोद्यापनिषद् में—

‘ओमित्येतदङ्गं मुद्गीथं मुपासीत ओमिति मुद्गीथयति तस्योपस्थाक्यामम्’

ॐ इस उद्गीथ अङ्ग की उपासना करनी चाहिये। अकार इस शब्द को मुख्य रखकर ही मगवान् की स्तुति होती है इसलिये अकार का नाम उद्गीथ है मगवान् श्री गुरुगार्थ श्री ने भी लिखा है—

‘ॐ इत्यारभ्य हि यस्माद् मुद्गीथयति अतः उद्गीथं अकारं इत्यर्थः’

मगवान् पतञ्जलि श्री ने अकार का ईश्वर का वाचक कहा है यथा योगदर्शन में—

“तस्य वाचकः प्रणवः” “तज्जपस्तदर्थं भावनम्”

“ततः प्रत्यक् चेतनाधिगमोऽप्यन्तर्गता भावश्च”

ॐकार ईश्वर का वाचक है, ॐकार का जप तथा अर्थ भावना के द्वारा ईश्वर प्राप्ति तथा विघ्न विनाश हुआ करता है। इसी के अनुसार श्री भगवान् शकगचार्य जी ने लिखा है:—

“तस्मिन् हि प्रज्युमाने स प्रसीदति
प्रियनाम ग्रहणेनेवलोकः”

जिस प्रकार प्रिय नाम लेकर पुकारने से लोग प्रसन्न होकर उत्तर देते हैं उसी प्रकार श्री भगवान् का प्रिय नाम ॐकार उच्चारण करके बुलाने से भगवान् भी प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं।

*

*

*

*

परब्रह्म रूप ओंकार समस्त मंत्रों का नायक परम पवित्र मंगलमय तथा सकल कामनाओं का साधक है तीनों वेदों की प्रतिष्ठा इसी आदि मंत्र में है और सकल मंत्रों के प्रयोग में ओंकार का प्रयोग प्रथम होता है। अन्य मंत्रों के साथ प्रथम ओंकार का उच्चारण होने से मंत्रों का फल यथावत् प्राप्त होता है। “ससार की समस्त वाणी ॐकार में ही संग्रथित है” छान्दोग्योपनिषद् के इस सिद्धान्त का बड़ा ही सुंदर लिंग पुराण में मन्त्रोत्पत्ति के प्रसंग में किया गया है। यथा:—

है वहाँ शब्द भी अवश्य होगा। सृष्टि किया भी एक प्रकार का कार्य है इसलिये सृष्टि कार्य के समय प्रकृति के प्रथम स्पर्शानुसार जो शब्द उत्पन्न होता है वही मंगलकारी ओंकार रूप प्रकृत है। सत्त्व, रज, तम तीनों की साम्यावस्था में जब घपस्यावस्था होना प्रारंभ हुआ तो सब से प्रथम द्विज्ञान या बुद्ध्या, जिस समय तीनों गुण एक साथ सम्मिलित हुए उस द्विज्ञान की प्रकृति ही ओंकार है। जिस प्रकार साम्यावस्था से संबन्ध रखने वाली प्रकृति का शब्द ब्रह्मा विष्णु शिवामक ओंकार है उसी प्रकार घपस्यावस्थापन्न प्रकृति के नाम शब्द हैं, वे ही नाम शब्द उपनिषद्ओं के अनेक वसिष्ठ-मन्त्र हैं। वेद में ओं को उद्गीथ कहा गया है, यथा—आन्तोम्यापनिषद् में—

‘ओमित्येतद्वचनं मुद्गीथं मुपासीत ओमिति उद्गीतायति तस्यापम्याक्यानम्’

ओं इस उद्गीथ वचन की उपासना करनी चाहिये। ओंकार इस शब्द को मुख्य रखकर ही भगवान् की स्तुति होती है इसलिये ओंकार का नाम उद्गीथ है भगवान् श्री शंकराचार्य जी ने भी लिखा है—

‘ओ इत्याख्यं हि यस्माद् उद्गीतायति अतः उद्गीथं ओंकार इत्यर्थः’

भगवान् पतञ्जलि जी ने ओंकार को ईश्वर का वाचक कहा है यथा योगदर्शन में—

“स्वाध्यायादिष्ट देवता सं प्रयोगः ।”

स्वाध्याय के द्वारा इष्ट देवता का दर्शन होता है । यहाँ स्वाध्याय का अर्थ श्री भगवान् वेदव्यास कृत योगदर्शन भाष्य में मंत्र-जप लिखा है । और भी सामवेद सहिता भाष्य में मंत्र जप लिखा है । और भी सामवेद सहिता में:—

“उपह्वरे गिरिणा ७ स मे नदीनाम् । धिया विप्रो अजायत् ॥”

पर्वत प्रान्त तथा नदी संगम स्थान पर स्तुति करने से इन्द्र प्रकट होते हैं ।

समष्टि प्रकृति के साथ व्यष्टि प्रकृति का एकत्व संबन्ध होने से समष्टि प्रकृति के स्पन्दन जनित सारे शब्दों का आविर्भाव व्यष्टि प्रकृति के द्वारा भी अनुभव होता है । अर्थात् ओंकार से लेकर समस्त वर्णों का और मंत्रों का उच्चारण जीव शरीर के भिन्न भिन्न अकों द्वारा होता है । जिस प्रकार समष्टि प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न होता है उसी प्रकार व्यष्टि शरीर में भी प्रकृति का स्थान मूलाधार चक्र स्थित कुल कुण्डलिनी में होने के कारण आदिनाद प्रणव की उत्पत्ति कुण्डलिनी से होती है । और अन्यान्य समस्त नाद वहाँ से ही निकल कर इड़ा पिंगला और सुषुम्ना रूपी त्रिविधि योग नाडी के द्वारा भिन्न भिन्न पथ में प्रवाहित होकर मंत्र और वर्ण रूप से हृदय तालु कण्ठ जिह्वा ओष्ठ दंत आदि स्थानों के द्वारा प्रकट होते हैं । यथा-शारदादि तिलक में लिखा है—कुण्डलिनी में से

सुषुप्त और प्लुत लक्षण ॐ नाव का प्रकाश हुआ । सिंघ
 क सर्पतः स्थित इस प्रकार के नाव का स्वरूप निम्न लिखित
 है । उसका आध्वर्ष अकार है जो कि दक्षिण की ओर स्थित
 और धर्ममन्त्रवत् वीसिमान् है । उत्तर की ओर अग्निप्रभ
 उकार की स्थिति है और मध्यस्थान में कण्ठमण्डल की तरह
 तेजोमय मकार की स्थिति है । इन तीनों के ऊपर द्युत
 स्फटिक की तरह भासमान ॐकार रूपी परम पुण्य बिम्ब
 मान है । वे तुनीयातीत अमृत निष्कल, काञ्चस्य और द्रव्य
 विहीन और आकाशवत् तथा वायु और आम्बुस्तर में रहते
 हुए भी उससे निर्मित हैं । ॐकार रूपी उस परब्रह्म के पिराद
 पुरुष के समघातु है वकार उनका आत्मरूप है और अक्षर
 बोधरूप है । इस प्रकार से ॐकार से समस्त यज्ञों की
 उत्पत्ति आरंभशास्त्र बताई गई है । यही सब धर्म बिम्ब पुरुष
 के सिद्ध २ अंक से उत्पन्न होन के कारण प्रकृति के स्वयम्भू-
 जनिम मन्त्र हैं और इन मन्त्रों के साथ तत्त्व-जनिम प्रकृति
 के देवताओं का अधिदैव सम्बन्ध है । इस लिये जिस प्रकार
 समष्टि प्रकृति के स्वयम्भू द्वारा उत्पन्न शुद्ध ॐ परमेश्वर का
 वाचक नाम है-जिसके अणु और अर्थ भावना द्वारा परमेश्वर
 प्रसन्न होत है उन्ही प्रकार प्रकृति के सिद्ध २ विभाग के स्वयम्भू
 द्वारा उत्पन्न शुद्ध भी तत्त्व प्रकृति के देवताओं के वाचक
 नाम हैं जिसके अणु और अर्थ भावना द्वारा तत्त्व देवता
 प्रसन्न होत हैं और वर्जित किया कर्तव्य है ।

अ-से अः पर्यन्त समस्त वर्णमाली ईडा नाडो से प्रवाहित होती है। क से म पर्यन्त समस्त वर्ण माला पिंगला नाडी से प्रवाहित होती है। और य से क्ष पर्यन्त समस्त वर्ण माला सुषुम्ना पथ में प्रवाहित होती है। इस प्रकार ॐ से लेकर समस्त मंत्रों की उत्पत्ति समष्टि प्रकृति की ही प्रति कृति या प्रतिबिम्ब होने से समष्टि प्रकृति के प्रत्येक स्पन्दन का या प्रतिबिम्ब होने से समष्टि प्रकृति के प्रत्येक स्पन्दन का आघात व्यष्टि प्रकृति में होती है। केवल इतना ही नहीं अधिकन्तु व्यष्टि प्रकृतिमें और व्यष्टि प्रकृति के प्रत्येक स्पन्दनका आघात समष्टि प्रकृति में होता है। और व्यष्टि प्रकृति के प्रत्येक स्वर का सम सवन्ध समष्टि प्रकृति के उसी अधिकार के स्नेह के साथ रहता है इसलिये इसके नाद का प्रतिबिम्ब उसमें और उसके नादका प्रतिबिम्ब इसमें आगिरता है। इसलिये साधक अपनी व्यष्टि प्रकृति के जिस जिस स्तर पर चित्र को सपत करता है उसी से ही समष्टि प्रकृति के तत्तत् स्तर का नाद सुन सकता है। दृष्टांत रूप से समझ सकते हैं कि साम्यावस्था प्रकृति का प्रथम अक्षर प्रणव होने जिस समय साधक अपनी व्यष्टि प्रकृति को भी साम्यवस्था पर पहुँचावेंगे। उसी समय अपनी प्रकृति में ही समष्टि प्रकृति के प्रथम नाद ॐकार को सुन सकेंगे। यह नाद मूलधार चक्र स्थित कुल कुण्डलिनी से स निकलकर सहस्राक्षर में जा लय हो जायगा। इसी प्रकार अपनी व्यष्टि प्रकृति को पूर्ण साम्यावस्था के अतिरिक्त जिस जिस स्तर पर संयम करेंगे उस स्तर के साथ समष्टि प्रकृति के जिस स्तर का सम्बन्ध है उस स्तर के नाद का प्रतिबिम्ब

प्रकाशित परमात्मी अविनाशी वाक् से शब्द की उत्पत्ति होती है। जो जीव शरीर में अनन्त प्रकार से घूम करके गद्य पद्यदि भेद से विविध वर्णों में प्रकाशित होता है। और भी—

1

परमात्मा की इच्छा शक्ति कपिली मूलाधार पद्म स्थिता कुछ कुण्डलिनी की शक्ति से उक्त पद्म में प्रथम परमाक्ष की उत्पत्ति होती है। तदन्तर वह नाड आधिष्ठान पद्म में उठकर पश्यन्ति आत्मा को प्राप्त होता है। तदन्तर धीरे २ और भी ऊपर आकर अनाहुत पद्म में बुद्धि तत्त्व के साथ मिलकर उस नाड का नाम मध्यमा होता है। उसके ऊपर कण्ठ स्थित बिन्दुवत् अक्षर में उस नाड का नाम वैशरी होता है, यही शब्द निष्पन्न वैरागी नाड कण्ठ मस्तक तात्तु आधु इत जिह्वामूल, जिह्वाम जिह्व पृष्ठ तथा नासाग्र द्वारा अस्मत् अमस्तर होता हुआ कण्ठ तात्तु ओष्ठ और कण्ठाग्रद्वय, द्वारा प्रकाशित होकर अकार से अक्षर तक वर्णों मालाओं का विकास करता है। जीव शरीर में कुल कुण्डलिनी प्राण शक्तिरूप है। उसी के साथ इन्द्रा पिता और सुषुम्ना का सम्बन्ध है और इन तीनों नाडियों के द्वारा ही प्राण अपान समान बहान आदि वृश्चिष वायु का प्रवाह समस्त शरीर में व्याप्त होता है। प्राणशक्ति के द्वारा प्राणादि वायु संवाहित होकर समस्त शब्द की प्रकाशित करता है। उल्लिखित तीनों नाडियों के साथ समस्त वायु का सम्बन्ध होम से प्रकृति स्पन्दम जनित अकार से लेकर अक्षर पर्यन्त समस्त वर्णों माली की उत्पत्ति इन तीनों नाडियों के द्वारा होती है। यथा:—

अ-से अः पर्यन्त समस्त वर्णमाली ईडा नाड़ी से प्रवाहित होती है। क से म पर्यन्त समस्त वर्ण माला पिंगला नाड़ी से प्रवाहित होती है। और य से क्ष पर्यन्त समस्त वर्ण माला सुषुम्ना पथ में प्रवाहित होती है। इस प्रकार ॐ से लेकर समस्त मंत्रों की उत्पत्ति समष्टि प्रकृति की ही प्रति कृति या प्रतिबिम्ब होने से समष्टि प्रकृति के प्रत्येक स्पन्दन का या प्रतिबिम्ब होने से समष्टि प्रकृति के प्रत्येक स्पन्दन का आघात व्यष्टि प्रकृति में होती है। केवल इतना ही नहीं अधिकन्तु व्यष्टि प्रकृतिमें और व्यष्टि प्रकृति के प्रत्येक स्पन्दनका आघात समष्टि प्रकृति में होता है। और व्यष्टि प्रकृति के प्रत्येक स्वर का सम सबन्ध समष्टि प्रकृति के उसी अधिकार के स्नेह के साथ रहता है इसलिये इसके नाद का प्रतिबिम्ब उसमें और उसके नादका प्रतिबिम्ब इसमें आगिरता है। इसलिये साधक अपनी व्यष्टि प्रकृति के जिस जिस स्तर पर चित्र को सपत करता है उसी से ही समष्टि प्रकृति के तत्तत् स्तर का नाद सुन सकता है। दृष्टांत रूप से समझ सकते हैं कि साम्यावस्था प्रकृति का प्रथम अक्षर प्रणव होने जिस समय साधक अपनी व्यष्टि प्रकृति को भी साम्यवस्था पर पहुँचावेगें। उसी समय अपनी प्रकृति में ही समष्टि प्रकृति के प्रथम नाद ॐकार को सुन सकेंगे। यह नाद मूलाधार चक्र स्थित कुल क्लृण्डलिनी से स निकलकर सहस्राक्षर में जा लय हां जायगा। इसी प्रकार अपनी व्यष्टि प्रकृति को पूर्ण साम्यावस्था के अतिरिक्त जिस जिस स्तर पर सयम करेंगे उस स्तर के साथ समष्टि प्रकृति के जिस स्तर का सम्बन्ध है उस स्तर के नाद का प्रतिबिम्ब

अपनी प्रकृति में अनुभव करेंगे। इसी प्रकार से महर्षि ऋषि
अपनी प्रकृति में ही समष्टि प्रकृति के नाव का सुमते हैं और
उन्हीं नावों के अनुसार ही भी भगवान् तथा उनकी शक्ति
स्वरूप मित्र २ वृक्षताओं के साधनार्थ मंत्र समूह और सस्कृति
वर्षामालाओं का आधिष्ठातृ उन सब अतीन्द्रिय दर्शी महर्षियों
के द्वारा हुआ है। समष्टि प्रकृति के प्रथम स्पन्दन द्वारा प्रकृत
मंत्र की उत्पत्ति के अनन्तर द्वितीय स्पन्दन में जा तीतोऽ
वर्षन के अनुसार अप्रकृति का स्पन्दन हुआ उससे अष्ट बीज
की उत्पत्ति हुई है। इनके नाम वे मंत्र शास्त्र में यथा-बीज
मंत्र प्रथम तीन और तदन्तर आठ हैं, यथा गुरु बीज, शक्ति
बीज एमाबीज कामबीज यागबीज, तजबीज शान्तिबीज
और एहाबीज। क, त, ई, और मकार से कामबीज का अनुभव
होता है। क, त, ई और मकार से यागबीज का अनुभव होता
है। आ, ए और मकार से गुरु बीज का अनुभव होता है।
इकार एकार, ईकार, और मकार से शक्ति बीज का अनुभव
होता है। शकार, एकार ईकार और मकार से एमाबीज का
अनुभव होता है। टकार, एकार ईकार, और मकार से तज
बीज का अनुभव होता है। सकार, तकार, एकार ईकार और
मकार से शान्ति बीज का अनुभव होता है। और इकार
शकार ईकार और मकार से एहाबीज का अनुभव होता है।
योगशास्त्र में लिखा है कि-जिस प्रकार कारक प्रकृति को आठ
प्रकृति है जिससे कार्य प्रकृति उत्पन्न हुआ है वैसे ही शब्द प्रकृति
के वे आठ बीज आठ प्रकृति हैं। यही प्रथम बीज कहते हैं।
ये सब प्रकार की उपासना में कल्याणकारी हैं। शास्त्रान्तर

मे इनके नाम भेद भी पाये जाते हैं । इसके अनन्तर प्रकृति के विस्तार के साथ २ अनेक मंत्र निर्णीत किये जाते हैं । जो भिन्न ७ देवताओं के प्रीत्यर्थ निर्दिष्ट हैं शास्त्र में मंत्रों की असाधारण शक्ति बताई गई है । जिससे भगवान् प्रसन्न देवता वशीभूत और अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं ।

एक समय राजा जनक घूमते २ तमाल वनके कुञ्जमें चले गये । वहा उन्हें नित्य एकान्त ही में रहने वाले तथा गिरि गुफाओं मे घूमने वाले अदृश्य सिद्ध लोकों के दर्शन हुए । उन के मुखार्चिन्द से श्रवणमात्र से आत्मा का साक्षात्कार करा दे ऐसे गीताएं श्रवण करने मे आई ।

१—कितने ही सिद्धों ने कहा—जो आत्मा दृष्टापन तथा दृश्य के अभ्यास मे तुच्छ विषयों के आनन्द ही को पुरुषार्थ मानकर जन्म मरण पाया करता है, उसी आत्मा को हम श्रवणादिक से हुई अखण्डकार वृत्ति द्वारा परब्रह्म समझकर उसी का अनुसंधान किया करते हैं ।

२—कितने ही सिद्धों ने कहा—द्रष्टा को, दर्शनों को, दृश्यों को और उनकी वासनाओं को भी छोड़कर हम इन सर्व के उत्पत्ति के साक्षिरूप से इन सर्व से प्रथम ही सिद्ध होते आत्मा का निरन्तर अनुसंधान किया करते हैं ।

३—कितने ही सिद्धों ने कहा—जो आत्मा जगत् है और जगत् नहीं है । इन दोनों पक्षों का अधिष्ठान रूप है । और

अपनी प्रकृति में अनुभव करेंगे। इसी प्रकार से महर्षि वा
अपनी प्रकृति में ही समष्टि प्रकृति के नाश का सुनते हैं और
उन्हीं भावों के अनुसार ही श्री भगवान् तथा उनकी शक्ति
स्वरूप भिन्न ९ वेषताओं के साधनार्थ मंत्र समूह और सस्कृति
वर्णमालाओं का आविष्कार उन सब अतीन्द्रिय दर्शी महर्षियों
के द्वारा हुआ है। समष्टि प्रकृति के प्रथम व्यम्बन द्वारा प्रकृति
मंत्र की उत्पत्ति के अंतर्गत द्वितीय व्यम्बन में जो गौतम
व्यम्बन के अनुसार अष्टप्रकृति का व्यम्बन हुआ उसमें अष्ट बीज
की उत्पत्ति हुई है। इनके नाम वे मंत्र शास्त्र में यथा-बीज
मंत्र प्रथम तीन और तत्पश्चात् आठ हैं यथा गुरु बीज, शक्ति
बीज एमाबीज, कामबीज, योगबीज, तेजबीज शान्तिबीज
और रक्षाबीज। क, ठ, ई, और मकार से कामबीज का अनुभव
होता है। क, र, ई और मकार से योगबीज का अनुभव होता
है। आ, ए, और मकार से गुरु बीज का अनुभव होता है।
इकार एकार ईकार और मकार से शक्ति बीज का अनुभव
होता है। शकार, एकार ईकार और मकार से एमाबीज का
अनुभव होता है। टकार, एकार ईकार और मकार से तेज
बीज का अनुभव होता है। लकार लकार एकार ईकार और
मकार से शान्ति बीज का अनुभव होता है। और इकार
लकार ईकार और मकार से रक्षाबीज का अनुभव होता है।
यामाशास्त्र में लिखा है कि-जिस प्रकार कार्त्तव्य ब्रह्म की आठ
प्रकृति हैं जिससे कार्य ब्रह्म उत्पन्न हुआ है वैसे ही शब्द ब्रह्म
के ये आठ बीज आठ प्रकृति हैं। ये ही प्रधान बीज कहाते हैं।
ये सब प्रकार की उपासना में कल्याणकारी हैं। शास्त्रांतर

फिर वासना बांधता है, उस दुर्मति वाले पुरुष को मनुष्य नहीं बरन् गर्भभ समझना ।

६—कितने ही सिद्धों ने कहा—जैसे इन्द्रवज्र से पर्वतों को तोड़ डालते हैं वैसे ही इन इन्द्रिय रूपी सर्पों को जैसे २ वे उठती आँवे वैसे ही वारम्बार विवेक रूपी शस्त्र से तोड़ डालना चाहिये ।

१०—कितने ही सिद्धों ने कहा—इन्द्रियों का उपशम रूप उत्तम सुख प्राप्त करना चाहिये कि जिस सुख से चित्त भली प्रकार प्रशान्त होता है । जिसका चित्त प्रशान्त होता है उस पुरुष की परम सुखरूप स्वस्वरूपमें अखंड उत्तम स्थिति होती है ।

—(सिद्धगीता—योगवासिष्ठ)

— :०: —

प्रणव ।

तीन लोक, तीन वेद, तीन संध्या, तीन देव, तीन अग्नि और तीनों गुण यह सब तीन अक्षर रूप प्रणव में सिद्ध हैं । जिस प्रकार पुष्प में गन्ध, दूध में घी, तिल में तेल और पाषाण में सोना है, उसी प्रकार ब्रह्म सर्व है । पक्षी जैसे घोंसले में रहता है वैसे ही हृदय देशमें अधोमुख हृदय कमल है, उसमें मन रहता है, यह हृत्पत्र 'बन्द' रहता है—होता है, जिस प्रकार पुष्प की कली होती है । अकार के उच्चारण से वह अव्यक्त शब्द को ग्रहण करने में समर्थ होती है । और

समस्त माय तथा अभाय का प्रकाशक है उस ही का निरन्तर अनुसंधान किया करते हैं ।

४—किन्तु ही सिद्धों ने कहा—यह समस्त व्यापक प्रित मे है जिसका है जिसके लिये है, जिसके लिये—आरा है, जो जो व्यापक रूप है उस सत्य आत्मा का ही निरन्तर अनुसंधान किया करते हैं ।

५—किन्तु ही सिद्धों ने कहा—हमारा आत्मा कि वा समस्त व्यापक रूप से रहते हुये भी उपनिषदों को भी अन्त है और निरन्तर आस्तोष्यास के विष से 'सोई साह' [वह परमात्मा मैं हूँ वह परमात्मा मैं हूँ] ऐसा शब्द बोला करता है उसी का हम निरन्तर अनुसंधान किया करते हैं ।

६—किन्तु ही सिद्धों ने कहा—जो पुरुष इन्द्र रूपी पुत्र के आमी अन्तर्गामी देवको छोड़ देकर दूसरे देवके पास उठे ह वे अपने हाथ में वह कौस्तुभ मणि को छोड़ देकर दूसरे गङ्ग की इच्छा करते हैं ।

७—किन्तु ही सिद्धों ने कहा—सब आशाओं का छोड़ दन स पमा फल मिलता है कि जिस पक्ष से आशाओं की उद्गर्ण सताओं के मूल की पंक्ति ही कट जाती है ।

८—किन्तु ही सिद्धों ने कहा—जो पुरुष भाव्य पदार्थों में अत्यन्त धिरस (रस रहित) पन जानकर भी उन पदार्थों में

फिर वासना बांधता है, उस दुर्मति वाले पुरुष को मनुष्य नहीं वरन् गर्धभ समझना ।

६—कितने ही सिद्धों ने कहा—जैसे इन्द्रवज्र से पर्वतों को तोड़ डालते हैं वैसे ही इन इन्द्रिय रूपी सर्पों को जैसे २ वे उठती आवें वैसे वैसे ही बाग्म्यार विवेक रूपी शस्त्र से तोड़ डालना चाहिये ।

१०—कितने ही सिद्धों ने कहा—इन्द्रियों का उपशम रूप उत्तम सुख प्राप्त करना चाहिये कि जिस सुख से चित्त भली प्रकार प्रशान्त होता है । जिसका चित्त प्रशान्त होता है उस पुरुष की परम सुखरूप स्वस्वरूपमें अखंड उत्तम स्थिति होती है ।

—(सिद्धगीता—योगवासिष्ठ)

— '०' —

प्रणव ।

तीन लोक, तीन वेद, तीन संध्या, तीन देव, तीन अग्नि और तीनों गुण यह सब तीन अक्षर रूप प्रणव में सिद्ध हैं । जिस प्रकार पुष्प में गन्ध, दूध में घी, तिल में तेल और पाषाण में सोना है, उसी प्रकार ब्रह्म सर्व है । पक्षी जैसे घोंसले में रहता है वैसे ही हृदय देशमें अधोमुख हृदय कमल है, उसमें मन रहता है, यह हृत्पत्र 'बन्द' रहता है—होता है, जिस प्रकार पुष्प की कली होती है । अकार के उच्चारण से वह अव्यक्त शब्द को ग्रहण करने में समर्थ होती है । और

अर्धमात्रा के उच्चारण से वह निष्पन्न होती है। ध्यान करने वाला निर्मल ध्येय का अनुभव करता है।

—(योग तत्त्वापनिषद्)

(क) ईं यह आत्मा है ऐसा चिन्तन करना यह प्रथम रूप अक्षर पुण्यप्रद और माक्षप्रद है। इस अक्षर के परापर होने से अमृत्युदय का मोक्षरूप फल होता है।

—(सैवायसी उपनिषद्)

(ख) अङ्गेव पृथ्वी गार्हपत्य तथा प्रज्ञा अक्षर रूप है। यदुर्बेव अन्नरिक्त पृथिव्याग्नि तथा बिष्णु उकार रूप है। और सामयेव, स्वर्ग आहुकमीय और महेष्वर अक्षर रूप है। नाद रूप से प्रलय सर्ष में ध्यान होकर स्थित है। ईंकार का अप ज्ञुत नर करना चाहिये। प्रलय के बाद प्रज्ञा का जो एकाग्रता पूर्वक चिन्तन करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है।

—(ब्रह्मसिद्धोपनिषद्-सार)

विष्णुनाम स्मरणियों में भगवान् अथर्वान् पूजा कि—'ह भगवान्' ध्यान करने योग्य मंत्र कीन ? उस ध्येय मंत्र का ध्यान क्या ? ध्यान करने का अधिकारी कीन ? और ध्येय दक्ष कीन ? यह कहा। इसमें उत्तर में भगवान् अथर्वान् कहत है — 'यह मंत्र ध्यान करने योग्य है। ईं इस अक्षर के बार बार बार बार बार ध्यान करने योग्य है। बार बार बार बार बार कहत परमेश्वर है। इसकी पृथ्वीरूप प्रथम

~

मात्रा अकार है। वह ऋचाओं द्वारा ऋग्वेद है उसका अधिष्ठाता ब्रह्मा गण, देवता वसुओं छंद गायत्री है और अग्नि गार्हपत्य है। दूसरी मात्रा अंतर्गन्धि रूप उकार है। वह यजुषाओं द्वारा यजुर्वेद है। इसके अधिष्ठाता रुद्र गण देवता रुद्रो छंद त्रिष्टुप और अग्नि दक्षिणाग्नि है। तीसरी मात्रा स्वर्ग रूप मकार है। वह साम द्वारा सामवेद है उसके अधिष्ठाता विष्णु गण देवता आदित्यो छंद जगति और अग्नि आह्वनीय है। अन्त में जो इसकी चौथी धर्म मात्रा है वह लुप्त मकार यानी नाद है। वह अथर्वण देवता मरुतो छंद विराट और अग्नि एक ऋषि है। यह चौथी मात्रा गन्ध प्रकाश वाली और अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखने वाली है। पहली मात्रा गती ब्राह्मी और ब्रह्मरूप देवता वाली है। दूसरी मात्रा अति श्वेत रौद्री और रुद्र देवता वाली है। तीसरी मात्रा काली वैष्णवी और विष्णु देवता वाली है और चौथी मात्रा विजली सरीखी सर्व वर्ण वाली और ईश्वर देवता वाली है। वह यह ॐकार, अकार उकार मकार और धर्म मात्रा रूप चार पाद वाला गार्हपत्य दक्षिणाग्नि आह्वनीय और एक ऋषि रूप चार उत्तम अंग वाला है। चौथी मात्रा धर्म मात्रा यह सूक्ष्म प्रणव है और ह्रस्व ॐ और दीर्घ ॐ तथा मुत् ॐ यह स्थूल प्रणव है। चौथा पाद रूप शान्तात्मा मुत् प्रयोग में अभिव्यक्त होता है। वह आत्म ज्योति अनुपम है वह प्रणव रूप अनाहन शब्द एक बार आवर्तन करने योग्य है। वह एक बार उच्चार किया हुआ प्रणव ॐ सर्व प्राणों को षट्चक्र के भेदन द्वारा सुषुम्णा द्वारा ब्रह्मरंध्र के प्रति लेजाता है। वह इन प्राणों को ऊपर

अर्चमात्रा प उच्चारण से वह निश्चल होती है। ध्यान करने वाला निर्मल ध्येय का अनुमण करता है।

—(योग तत्त्वोपनिषद्)

(व) ॐ यह आत्मा है ऐसा चिन्तन करना यह प्रसव का अक्षर पुण्यप्रद और मोक्षप्रद है। इस अक्षर के परापर होने से अमृत्युदय का मोक्षरूप फल होता है।

—(मैत्रायणी उपनिषद्)

(स) अक्षरवै पृथ्वी ग्राह्यत्वं तथा ब्रह्मा अकार रूप है, यक्षुर्वै अन्तरिक्षं दक्षिणाग्निं तथा विष्णु उकार रूप है, और सामवेद स्वर्ग आहवनीय और महेश्वर मकार रूप है। नाद रूप से प्रसव सर्व म ध्यात होकर स्थित है। ॐकार का उप प्लुत तर करना चाहिये। प्रसव के वाच्य ब्रह्म का जो पक्ष प्रता पूर्वक चिन्तन करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है।

—(ब्रह्मविद्योपनिषद्-सार)

पिप्लसात् श्रुपिषो न भगवान् अथर्वां स पूजा कि—हे भगवान् ! ध्यान करने योग्य मंत्र कौन ! उस ध्येय मंत्र का ध्यान क्या ! ध्यान करने का अधिकारी कौन ! और ध्येय वंश कौन है ! यह कहो। इसके उत्तर में भगवान् अथर्वा कहते हैं—ॐ यह मंत्र ध्यान करने योग्य है। ॐ इस अक्षर के चार पाद चार द्य और चार धर् ध्यान करने योग्य हैं। चार पाद वाला यह अक्षर परब्रह्म है। इसकी पृथ्वीरूप प्रथम

पति, यज्ञ, व्यापक, प्राण, हिरण्यगर्भ, गरुड़, इन्द्र, रुद्र, जीवों की बुद्धि में स्थित, पवन, रात्रि, दिवस, भूत, भविष्य, वर्तमान, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को प्रगट करने वाला, वसु, अन्तरिक्ष, दैत्यगण, अग्निदेवो, प्रजापति, स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमांगी, चरुण, अर्यमा, चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा स्वर्ग हैं। जो बुद्धि में रहे हुए परमात्मा को इस गीति से सर्व रूप जानता है वह बुद्धिमान बुद्धि का उल्लघन करके परम गति को पाना है।

—(एकाक्षगेपनिषद्)

॥ ॐ ॥

(अ) स्वाधिष्ठान सन्मात्रे निर्विकल्पे चिदात्मने ॥

यो जीवति गतः स्नेहः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

—(अन्नपूर्णा उ २। २७)

जो समस्त पदार्थों के आश्रय स्थल निर्विकल्प चिन्मय सत्य स्वरूप आत्मा के अद्वय जीवन धारण करते हैं वही जीवन्मुक्त हैं।

बाह्य जगत् के त्याग के अभ्यास से चित्त शान्त होता है और उसी को चित्त का नाश कहते हैं। प्रत्यक् चेतन में स्थित होना भी इसीका नाम है। वही परमानन्द स्थल है जहाँ पवन जाने पर फिर पुनर्जन्म की आशका नहीं रहती और जिसे अमृतत्व की प्राप्ति भी कहते हैं उपनिषदों के घोषण है सर्व व्यापी प्रत्यक् चेतन रूप आत्मा की दृढ़ धारणा से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है।

लगाता है। इससे ओंकार कहलाता है और सर्व प्राणों को
जमाता है। इसमें प्रसन्न कहलाता है। वह प्रसन्न बार बार ओं
कार वंद का कारणरूप होने से सात प्रकार से स्थित है
ऐसा ध्यान करना इन पादादि को सुख में धारण करने वाले
पुरुष आश्रितों को सर्व सुखों से तथा भयों से भरी प्रक
तारता है। तान्त्रिक करने वाले सब पादादि का विष्णु स्था
करते भय। इस रीति से ध्यान करने वाला सबको जीत
है। सर्व इन्द्रियों का स्थिर कर ध्यान करने से ब्रह्मा
महत्त्व वह को पाये हैं। जो ऐसे फल की इच्छा वाला हो
ध्याता जानना। श्री महाभारत ध्यान करने योग्य देव है। क
कि उनमें से सब उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर व
प्रलय ऐसे पाँच प्रकार का पाँच देवता वाला प्रसन्न कहला
है। तत्राधिक छण्मेकमास्या वसुशतम्यापि फल मन्त्रमोति
कृत्स्नमोकार गतं ॥" अर्थात् इसमें ओंकार में रह हुए पादा
का एक एक ध्यान करके पुरुष सब से भी अधिक फल पा
है। इस प्रकार कल्याण करने वाला परमात्मा ही
ध्याय है।

—(अथर्षशिखोपनिषद्-सा)

—अत्यगार्जव ब्रह्म या पुरुष वह प्रसन्न स्वरूप है। एक
उकार, तथा मकार यह अक्षर प्रसन्न है और वह प्रसन्न ओं
है। इसका यजन करके योगी संसार रूप बन्धन से
जाता है।

—(आत्म प्रबोधोपनिषद्)

ॐ वह पराक्षर परमात्मा रूप है। वह परमात्मा वि
वा कारण भूतपति प्राचीन मुख्य कहलक, सर्वज्ञ, भूत

पति, यज्ञ, व्यापक, प्राण, हिरण्यगर्भ, गरुड़, इंद्र, रुद्र, जीवों की बुद्धि में स्थित, पवन, रात्रि, दिवस, भूत, भविष्य, वर्तमान, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को प्रगट करने वाला, वसु, अन्तरिक्ष, दैत्यगण, अग्निदेवो, प्रजापति, स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, वरुण, अर्यमा, चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा स्वर्ग है। जो बुद्धि में रहे हुए परमात्मा को इस रीति से सर्व रूप जानता है वह बुद्धिमान बुद्धि का उल्लघन करके परम गति को पाना है।
—(एकाक्षगेपनिषद्)

॥ ॐ ॥

(अ) स्वाधिष्ठान सन्मात्रे निर्विकल्पे चिदात्मने ॥

यो जीवति गतः स्नेह स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

—(अन्नपूर्णा उ २। २७)

जो समस्त पदार्थों के आश्रय स्थल निर्विकल्प चिन्मय सत्य स्वरूप आत्मा के अंदर जीवन धारण करते हैं वही जीवन्मुक्त हैं।

ब्रह्म जगत् के त्याग के अभ्यास से चित्त शान्त होता है और उसी को चित्त का नाश कहते हैं। प्रत्यक् चेतन में स्थित होना भी इसीका नाम है। वही परमानन्द स्थल है जहां पवन जाने पर फिर पुनर्जन्म की आशका नहीं रहनी और जिसे अमृतत्व की प्राप्ति भी कहते हैं उपनिषदों के घोषण है सर्व व्यापी प्रत्यक् चेतन रूप आत्मा की दृढ़ धारणा से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है।

अशब्दमव्ययमरूपमव्ययम् तथाऽऽत्स नित्यमगीध वक्ष्यत् ।
अनाद्यनंत मईतः परं भुव मिवाव्य तन्मृत्युं मुक्तत् प्रमुच्यते ।
—(कठ. उ १।३।१५)

अर्थात्—अशब्द अव्यय अरूप, अव्यय रस रसि
नित्य अनाद्यनंत अनादि अनंत और वाक्य प्रपञ्च के अना
अवस्थित नित्य वस्तु को जान कर मनुष्य मृत्यु के मुक्त हो
मुक्त होता है ।

(ब) तस्मात् यज्ञः सदाकार्यो विद्याभ्यासे मुमुक्षुभिः ।
कामक्रोधाद्व्यस्तात्र श्रमजः शत्रु सुवनः ॥
तथापि कार्य एवाह मोक्ष विद्याय सर्वदा । (अ रा)

—संसार में जो लोग अश्वय बुद्धों का नहीं बखते और
मोक्ष के भी लक्ष्य मुक्त होना नहीं चाहते उनका तो
मनुष्य कहना है ? नहीं । यदि मुक्त होना चाहते हैं तो महा
सर्वदा विद्याभ्यास का यत्न करना चाहिये । स्मरण रहे इतर
उपर से जो कुछ पढ़ लेना का नाम विद्या नहीं है ।

माहं ब्रह्मात्मैवेति बुद्धिविद्येति मण्यते

“मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ईश्वर स्वर्ग आत्मा हूँ, इस बुद्धि का
नाम विद्या है । इस विद्या के लिये मितल अभ्यास करना
चाहिये । काम क्रोध और लोभादि इस विद्या के प्रबल शत्रु
हैं । इनमें भी काय या मोक्ष मार्ग में सर्वदा ही विद्यकारी है ।”

ॐ गुरु-गुरु में शिष भेद, अल्प मति मोरी,

ॐ अल्प मति मोरी । चारों वरण समान,

ॐ चारों वरण समान, सम पर-उपकारी ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥१॥

भावार्थ.—हे प्रणवरूप सद्गुरुदेव ! मेरी बुद्धि की यह शुद्धता ही है कि—जो आप में और परमात्मा में भेद समझता हूँ, तथा—यह ख्याल करता हूँ कि—आप मुझ से भेद रखते हैं । पर नहीं प्रभो ! आपको तो चारों वरण समान हैं, आप प्राणी मात्र पर एक समान उपकार करने वाले हैं । निश्चय करके सब पर समान उपकार करने वाले हैं ।

हे सद्गुरुदेव ! आपकी जय हो ! जय हो ! जय हो ! ॥१॥

(२) सोरठाः—वंदौ गुरु-पद-कंज, कृपासिन्धु नग-रूप-हरि ।

महामोह-तम-पुञ्ज, जासु वचन रविकर निकर ॥

चौपाईः—वंदौ गुरुपद पद्म पद्मगा ।

सुरुचि सुवास सग्स अनुगागा ॥

अमिय मूरिमय चूरण-चारू ।

शमन सकल भवरुज पगिवारू ॥

अर्थः—श्री गुरुदेव के चरण कमलों को वदन करता हूँ कि—जो गुरु कृपा के समुद्र और मनुष्य-रूप धारण किये विष्णुरूप, हैं महा अज्ञान मानो अंधकार है—उसके समूह के

दूर करने के लिये त्रिनयन वचन सूय की किरणों के समूह के समान हैं। अर्थात्—जैसे सूय की किरणों से अंधेरा मि जाता है, वैसे ही गुरु के वर्येश से हृदय का अंधारा मि जाता है। गुरुदेव के चरण कमलों की रज का प्रकाश बरक हैं कि—जो सुन्दर प्रकाश-मान, सुगन्धित रसयुक्त और मक्ति का उत्पन्न करने वाली है। अमिय-भूमिय अर्थात्—अमृत वी जड़ उसका नाम है और वह सुन्दर पूर्णरूप है और सत्ता के जन्म मरणादि सम्पूर्ण रणों के प्रकारों को नाश कर देती है।

धौपार्थः—सुकृत शंभुनन विमल विभूती।

मंजुल मंगल माद प्रसूती ॥१॥

अन-मन मंजु मुकुर मलहरणी।

किये तिलक गुणगण वरकरणी ॥२॥

अर्थात् वह गुरु चरण कमलों की रज बीमी है कि—महा वच जी के शरीर में लगी हुई बल्लरी मयूत के समान है, और सुन्दर मंगल और आनन्द को उत्पन्न करने वाली है ॥१॥ और मन्त्रों का विस्तार मानी दर्पण है उसके मल को दूर करने वाली है, और तिलक करने से गुरुओं के समूह का का म करने वाली है। आचार्य यह है कि जो भक्त जन गुरुपाद की रज का भजन करते हैं उनका विस्तार दर्पण के समान निर्मल हो जाता है और जो उसको अपने मस्तक में लगाकर बिम्बी गजा के पास जाते हैं तो वे अपने वर में हाजिर हैं।

चौपाई—श्रीगुरु-पद-नख मणिगण ज्योती ।

सुमिरन दिव्य दृष्टि द्विय होती ॥५॥

दलन मोह तम हंस प्रकास ।

बड़े भाग्य उर आवहिं जासू ॥६॥

अर्थ:—यहाँ तक चित्त के रोगों को दूर करने की औषधी कही, अब आगे जिन रोगों के कारण चित्त की दृष्टि मन्द हो गई थी, उसकी ज्योति बढ़ाने के लिये गुरु के चरण नखों की बन्दना करते हैं। श्री गुरु के चरणों के नखों की ज्योति मणियों के समूह के प्रकाश के समान है—कि जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि होजानी है ॥५॥ और उसका प्रकाश मोहरूपी अन्धकार को दूर करने में सूर्य के समान है, और वह जिसके हृदय में आवे वह बड़भागी है ॥६॥

चौपाई—उघरहिं विमल बिलोचन ही के ।

मिटहिं दोष दुःख भवगजनी के ॥७॥

सूझहिं रामचरित मणि मानिक ।

गुप्त प्रगट जहं जो जेहि खानिक ॥८॥

अर्थ.—हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूप रात्रि के दोष अर्थात् अन्धकार और दुःख कहिये जन्म मरणादि मिट जाते हैं ॥७॥ और राम-चरित्ररूपी मणि और मानिक गुप्त और प्रगट जहा जो जिस खान के हैं वे दीखने लगते हैं ॥८॥

दीहा—यथा सुअग्रम आंजि हग, साधक सिख सुजान ।
कौतुक देखहि शैल धम मूलल भूनि निधान ॥६॥

अर्थ—अने सिखता का अग्रम नर्षों में आंज कर साधक
योग सिख हा जाते हैं और उसमें पूछीतल पर पयत धम
आदि बहुत सं स्थानों में कौतुक देखते हैं ॥६॥

चौपाई—गुरु-पद-रस मुख मसुल अंजन ।
मयन अमिय हग दोष विमंजन ॥७॥
तहि करि विमल विवेक विस्वाचन ।
धरणी गमचरित भवमोचन ॥८॥

अर्थ—उसी प्रकार गुरु के चरख की रस सुन्दर अंजन है
और नयनामृत उसका नाम है, अर्थात् नर्षों का अमृत के
तुल्य शीतल और ठगले करने वाली है (और उसका गुण ॥)
कि नेत्रों के विकार का नाश कर देती है ॥१॥ उसी रसरूपी
अंजन से ज्ञान व विचाररूपी नेत्रों को निर्मल करके आवागमन
हुडानेवाले राम (आत्म) + चरित्र (ज्ञान) का अमेद
स्वरूप प्राप्त होजाता है ।

—(रामायण)

गुरु महिमा ।

अथ गुरु आद्य निरञ्जन ईश्वर ।

अथ गुरु पारमहंस परमेश्वर ॥१॥

जय गुरु अज अखंड अविनाशी ।

जय गुरु राम सकल उरवासी ॥२॥

जय गुरु सर्वेश्वर सचराचर ।

जय गुरु देव दया करुणाकर ॥३॥

जय गुरु सान्नी रूप सततर ।

जय गुरु व्यापिक भीतर बाहर ॥४॥

जय गुरु तत्त्व मसी पद तुरिया ।

जय गुरु ईश एक रस भरिया ॥५॥

जय गुरु शब्दातीत शुद्ध चेतन ।

जय गुरु पुरणानंद पुरुषोत्तम ॥६॥

जय गुरु ज्ञान ध्यान विज्ञाता ।

जय गुरु भक्ति मुक्ति के दाता ॥७॥

जय गुरु जप तप वेद पुगणा ।

जय गुरु ब्रह्मरूप भगवाना ॥८॥

जय गुरु चतुर बीस अवतारा ।

जय गुरु मंत्र अधम ओधारा ॥९॥

जय गुरु सकल सृष्टि के करता ।

जय गुरु अष्ट योग के धरता ॥१०॥

जय गुरु कल्पद्रुम सुर सगिता ।

जय गुरु पावन परम पुनीता ॥११॥

अथ गुरु तीर्थ राज प्रपागा ।

अथ गुरु संयम बृत्त वैरागा ॥१२॥

अथ गुरु विन्तामवि सुर धनु ।

अथ गुरु शिष धरे अज शिरणु ॥१३॥

अथ गुरु अगत पिता कू मेटे ।

सख्य शोक सकल दुःख मेटे ॥१४॥

अथ गुरु नारद कं समस्तार्द्र ।

आयं शरत् परम पक्ष पार् ॥१५॥

षट् व्यास कू मिल गुरु अवही ।

अन्तर पाप दसे सब तबही ॥१६॥

श्रीगुरु दश किये गुरु आई ।

जीवन्मुक्त भय निधि पार् ॥१७॥

पारवती गुरु अब ही कीता ।

अमर आत्मा तबही कीता ॥१८॥

रामचन्द्र पूरण प्रकट होई ।

गुरु वसिष्ठ ईश किये सोई ॥१९॥

कश्यप नाम सहस्री अनाहवना ।

सां संये सद्गुरु कं अरुणा ॥२०॥

कहाँ ली कहें गुरु की महिमा ।

पागल पायं हरिहर प्रह्ला ॥२१॥

श्रीगुरु सुजस करू विस्तारा ।

होय रसना जो अनन्त अपारा ॥२२॥

जैसे रवि दिन रात न जाई ।

गुरु बिन सुपनन्तर हरि नहीं ॥२३॥

गुरु के चरण प्रीति नहीं लागी ।

सो प्राणी महामद अभागी ॥२४॥

सुकर कूकर काक मझारा ।

गुरु की भक्ति बिन धिक अवतारा ॥२५॥

उपजे खपे जनम बहुवारा ।

गुरु कृपा बिन नहि निस्तारा ॥२६॥

गुरु निन्दक नर जे ससारा ।

गये नरक सो मूढ़ गवारा ॥२७॥

गुरु निन्दा जे सुनही काना ।

अधम नहीं काय ताहि समाना ॥२८॥

श्रीगुरु चरण पादुका चपे ।

वाके दोष त्रिभुवन कपे ॥२९॥

जे गुरु की सेजै पगधारे ।

वाको पातक कौन निवारे ॥३०॥

गुरु मरजाद न राखे कोई ।

अते बुद्धि अतुर की होई ॥३१॥

गुरु को आप' दगावन वसे ।

ताका हरि शत्रु सम सेखे ॥३२॥
सद्गुरु सेवक जे सुख पाव ।

इन्द्रादिक कू सुपन ना आवे ॥३३॥
तन मन मन सुखन सुत बारा ।

संपन मोत संहित कह बाग ॥३४॥
गुरु परब्रह्म निबंदन कीजे ।

सब भाष' साम-सुख कीजे ॥३५॥
गुरु कू ब्रह्म रूप जे जोई ।

ब्रह्म भाष' आपे ब्रह्म होई ॥३६॥
ताकू दोष सेव नहिं कोई ।

जो सेवक सद्गुरु का हाई ॥३७॥
सद्गुरु देव बपा सब करहीं ।

सो प्राची भक्तसागर तरही ॥३८॥
जो सद्गुरु पद प्रेम पूजे ।

ताकू अगम निगम सब सुख ॥३९॥
तीनकाल कहारि जागा ।

जाने भूत यक्षिण्य वर्तमाना ॥४०॥
मुक्ति जगुर्पा वासी होई ।

निमुषन बन्ध सब कोई ॥४१॥

सद्गुरु शब्द सुधागस पीवे ।

चार पदार्थ कूं नहिं छीवे ॥४१॥

इन्दु -कमल भू शिव प्रडानन ।

गुरु आधार रहे गिरि कानन ॥४२॥

सप्त द्वीप सब सगिता सागर ।

उडगन इन्दु देव दिवाकर ॥४३॥

गगन पवन गुरु के आधार ।

तेज नोय वसुधा विस्तार ॥४४॥

स्थावर जंगम जीव है जेते ।

गुरु आधार रहे सब तेते ॥४५॥

आद्य अंत मध्य हरि गुरु होई ।

गुरु से अवर अधिक नहिं कोई ॥४६॥

गुरु नारायण नर के रूपा ।

शब्द श्रोत्रमय तत्त्व अनूपा ॥४७॥

शीतल कोमल चचन रसाला ।

कहे प्रीतम गुरु परम दयाला ॥४८॥

सद्गुरु चरण कमल पूज सेवे ।

ऐसे अखण्ड अभैषद लेवे ॥४९॥

प्रीतम सोई परम पद पावे ।

जो सद्गुरु के शरणे जावे ॥५०॥

गुरु का आप बगवत बखे ।

ताका हरि शत्रु सम लेले ॥३२॥
सद्गुरु सेवक से सुख पाव ।

इन्द्रादिक कू सुपन ना आवे ॥३३॥
तब मन धन सुवन सुत बापा ।

संपन प्रोठ सहित कह बापा ॥३४॥
गुरु चरणन निवेदन कीजे ।

सक भाव लाभ सुख कीजे ॥३५॥
गुरु कू भय कप ज कोई ।

भय भाव आवे भय होई ॥३६॥
ताकू दोष शेष नहि कोई ।

जो संयक सद्गुरु का हार् ॥३७॥
सद्गुरु बय बया सब करहीं ।

सा प्राणी भयसागर तनहीं ॥३८॥
जा सद्गुरु पद प्रेम पूज ।

ताकू भगम निगम सब सुख ॥३९॥
मीनकाल कहाय जाना ।

जान भूत मयिष्य वर्तमाना ॥४०॥
मुक्ति जगुर्पा बानी हार् ।

मिमुबन बन्द सब कोई ॥४१॥

सद्गुरु शब्द सुधारस पीवे।

चार पदार्थ कू नहिं छीवे ॥४१॥

इन्दु-कमल भू-शिव पड़ानन।

गुरु-आधार रहे गिरि कानन ॥४२॥

सप्त द्वीप सब सगिता सागर।

उडगन इन्दु देव दिवाकर ॥४३॥

गगन पवन गुरु के आधार।

तेज नोय वसुधा विस्तार ॥४४॥

स्थावर जंगम जीव है जेते।

गुरु आधार रहे सब तेते ॥४५॥

आद्य अंत मध्य हरि गुरु होई।

गुरु से श्रवर अधिक नहिं कोई ॥४६॥

गुरु नारायण नर के रूपा।

शब्द बोधमय तत्त्व अनूपा ॥४७॥

शीतल कोमल वचन रसाला।

कहे प्रीतम गुरु परम दयाला ॥४८॥

सद्गुरु चरण कमल पूज सेवे।

ऐसे अखण्ड अभैषद लेवे ॥४९॥

प्रीतम सोई परम पद पावे।

जो सद्गुरु के शरण जावे ॥५०॥

ॐ वेदव्यास खुद आप, गुरु गुरु का गावे,
 ॐ गुरु गुरु का गावे । ब्रह्म-विद्या ब्रह्म-ज्ञान,
 ॐ ब्रह्म-विद्या ब्रह्म-ज्ञान, गुरु यिन नहि आवे ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥२॥

भाषार्थः—हे प्रसन्नरूप गुरु परमात्मा । हम तो क्या पर
 स्वयं वेदव्यास जी भी आपके गुणों का गान करते हैं,
 निश्चय से आप क गुण गान करते हैं कि ब्रह्मविद्या-ब्रह्मज्ञान
 बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता । निश्चय करके बिना गुरु कृपा
 के ब्रह्मविद्या ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं होता । कृपा कर मेरे अज्ञाना
 वरण का दूर कीजिये ।

हं सद्गुरुदेव ! आपकी जय हो ! जय हा ! जय हा ! ॥२॥

गुरु महिमा हुने अरु गावे ।

सो बहोर गर्मवास नहिं आय ॥२॥

ॐ तत्सत् ॐ

(३) स्तोकः—शिव रूपं गुरुज्ञाना गुरो रुपा न काऽपि वा ।

गुरुनेष परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुये नमः ॥

भाषार्थः—शिव क रूप होजान पर तो गुरु क्या सेत हैं
 परन्तु गुरु क रूप होजान पर फिर कोई रूपक नहीं दाता—
 गुरु ही एक परब्रह्म है—यस गुरु वच का समस्कार है ।

—(व्यास)

ॐ विषम दृष्टि होय अङ्ग, शून्य गुरु गुरु-पद से,
 ॐ शून्य गुरु गुरु-पद से । दंभि सकामी जान,
 ॐ दंभि सकामी जाण, तज कर दृढ़ सत्संग ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥३॥

भावार्थः—हे प्रणवरूप सद्गुरु देव ! ऐसी विषम दृष्टि वाला होने से प्रिय होते हुए भी गुरु तथा—उनके चरण कमलों से शून्य-विमुख रहता है, निश्चय करके आपके चरण कमलों से विमुख रहता है । (यह जानते हुए भी हे नाथ ! क्या करें ? यह दुर्गुण छूटते नहीं । इन से पिण्ड छुड़ाने को ही आपकी शरण में पड़े हैं । दया कीजिये—शरण दीजिये) हम जो भी

(व) “चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरदुः स्वर्गसम्पदं ।

प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठ योगिदुर्लभम्” ॥

भावार्थः—चिन्तामणि से सांसारिक सुख तथा कल्पवृक्ष से स्वर्ग की सम्पदा प्राप्त होनी है परन्तु गुरुभक्त को तो वह वैकुण्ठ मिलता है, जो योगियों को भी दुर्लभ है ।

—(व्यास)

(४) (अ) श्लोकः—पापं खलोऽहमिति नार्हसि मां विहातु ।

किं रक्षया कृतमतेरकुतो भयस्य ॥

यस्मादसाधुरध्रमोऽहमपुण्यकर्मा ।

तस्मात्तवास्मिसुतगामनुकम्पनीयः ॥

वंशी और सकामी हों तो भी आप हमारे पुत्रों का तज-
अर्थात् उनकी आर तुल्य कर अपने बड़ सत्-संग में बड़ी
कार करने की इया कीजिय-अज्ञानावस्था का दूर कर स-
स्वरूप का काम कराइये ।

हे शुक्रदेव ! आपकी जय हो ! जय हो ! जय हा ! ॥१॥

माधवः—हे शुक्रदेव ! मैं पापी हूँ, मैं पुष्कर्मकारी हूँ । क्या
यह स्वप्न कर ही आप मेरा परित्याग कर रहे हैं ? नहीं
मर्ही पंसा करना तो मुमासिब न होगा । क्यों कि, भय रहित
प्राप्त और सुस्तकारी को रक्षा न क्या प्रयोजन ? रक्षा तो
पापियों अपातों और पत्नों ही की की जाती है । जो
स्वयं रक्षित है, उसकी रक्षा मर्ही की जाती है, रक्षा तो अ-
रक्षितों ही की की जाती है । मुझ महापापी महा अधम और
महाअसाधु की रक्षा आप न करते तो फिर कर्गे किसकी ?
मैं ही तो आपकी बचा-आपक ज्ञान की गई रक्षा-का सबन
अधिक अधिकारी हूँ । आप ही कहिये हैं या-नहीं ?

आगे यह गणिका गज गीय सु तो अब कोऊ दिखान नहीं है ।
पापपराधन नाप भर परताप समान न जान कहों है ।
ह मुग्धबापक ' प्रमथिष ! जग यों तो मले की बुर सबही है ।
धीमदपास भी बोन प्रमा ! तुमम तुमही हमम हमही है ॥१॥
—(अथर्ववेद)

(५) धनमान भावी विपत्ति भक्त भयत नाश ।

ज्यो गंगादक पानत बुगति व्यास विनाश ॥१॥

ॐ गुरु देवन के देव, हैं राजन पतिराजा,
 ॐ हैं राजन पति राजा । अधिकारी जनों बोध,
 ॐ अधिकारी जनों बोध, खरो निज मति^५ धारो ।

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥ ४ ॥

भावार्थ:—हे प्रणवरूप गुरुदेव ! आप देवों के देव महादेव हैं, राजाओं के राजाधिराज परमेश्वर हैं; निश्चय करके आप सदाशिव-परमेश्वर हैं, अतः हम अनुयायियों को बोध प्रदान कर अधिकारी बनाइयें—निश्चय करके सत्य बोध प्रदान द्वारा सच्चा अधिकारी बना निज हृदय में स्थान प्रदान करने की कृपा कीजिये ।

हे गुरुदेव आपकी जय हो ! जय हो ! जय हो ! ॥४॥

चन्दन शीतल लोक में, चन्दन ते शशि शीत ।

चन्दन चन्दहि युगल ते, शीतल सतमङ्गनीत ॥२॥

—(साग सूक्तावली ।)

५—(अ) श्लोक:—

अनेनैव प्रकारेण. बुद्धिभेदो न सर्वगः ।

दाता च धीरतामेति, गीयते नामकोटिभिः ॥

गुरुप्रज्ञाप्रसादेन, मूर्खों वा यदि परिडतः ।

यस्तु सम्बुध्यते तत्त्व, विरक्तो भवसागरात् ॥

भावार्थ:—इसी पूर्वोक्त प्रकार (जो इसके थम उपदेश

कमी और सकामी हों ता भी आप हमारे दुर्गुणों को तब
अर्थात् उनकी आर दुर्लक्ष्य कर अपने बड़ सत्-संग में बड़ी
कार करने की हृया कीजिय-अज्ञानाधरस का दूर कर ल-
स्वरूप का काम कराइय ।

ह गुदक्ष ! आपकी जय हो ! जय हो ! जय हा ! ॥३॥

साधारणः—ह गुदक्ष ! मैं पापी हूँ, मैं दुष्कर्मकारी हूँ । क्या
यह सम्भव कर ही आप मेरा परिस्थापक रहें हैं ? नहीं
नहा ऐसा करना तो मुनासिब न होगा । क्यों कि, भव रहित
ब्राम और सुकलकारी का रक्षा से क्या प्रयाजन ? रक्षा तो
पापियों मयातों और लक्षों ही की की जाती है । आ
व्यय रहित है उसकी रक्षा नहीं की जाती है, रक्षा तो अ-
रक्षितों ही की की जाती है । मुझ महापापी महा अधम और
महाअसाधु की रक्षा आप न करेंगे ता फिर करेंगे किसकी ?
म ही ता आपकी क्या-आपक आरा की गई रक्षा-का सबस
अधिक अधिचारी ह । आप ही कहिय हैं या-नहीं ?

आग रहे गलिका गऊ गीध सु तो अब कोई दिवाल नहीं है ।
पापपगपन नाप भर पगताप समान न आम कहो है ॥
ह मुनबायक ' प्रमनिध । जग यों तो मल ओ दुर सबही है ।
वीनपवास ओ बोन प्रमा । तुमस तुमही हमस हमही है ॥१॥
—(वसुपाण)

ब। धर्ममात्र भापी विगति लक्ष नयत नाश ।

भ्यो गगादक्ष पानन दुगति ध्याम विनाश ॥१॥

की-शरण जाऊंगा ? क्या आप से बढ कर भी कोई ऐसा है जो मुझ सदृश पापी को पाग लगा सके ?

—(जगद्धरभट्ट)

(स) श्लोकः—ईश्वरो गुरुगत्मेति मूर्तिभेदाद्विभागिने ।

व्योमवद्व्यासदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॥१॥

भावार्थः—ईश्वर, गुरु और आत्मा ऐसे मूर्तिभेद कर विभाग को प्राप्त, और आकाश की नाई व्याप्त है देह जिसका, ऐसे दक्षिणामूर्ति कल्याणस्वरूप गुरुदेव । आपके प्रति-प्रणाम है, बारम्बार प्रणाम है ।

—(श्रीशकगचार्य ।)

(ड)

रहूगणैतत्तपसा न याति, न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाढ्या ।
नच्छन्दसा नैव जलाऽग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम् ॥

भावार्थः—जड़ भग्न ने राजा रहूगण को उपदेश करते हुए कहा हैः—यह परम-ज्ञान तप से, यज्ञ से, अन्न सतर्पण से, गृहस्थाश्रम में रह कर लोकोपकार करने से, वेदाध्ययन से, जल, अग्नि और सूर्य की उपासना से—किसी से भी—नहीं प्राप्त होता, केवल महत्पादरजोभिषेक अर्थात्—सत्पुरुष के चरणों की धूल मस्तक पर धारण करने से ही प्राप्त होता है ।

सद्गुरु की कृपा बिना तत्त्वमस्यादि वाक्यों द्वारा आत्म-साक्षात्कार नहीं हो सकता । भगवान् शकगचार्य अपने वेदान्त ग्रन्थ श्री स्वात्म निरूपण में आश्ला करते हैं,—

दिया है—कि एक आत्मनस्य ही सत्य है) कण्ठ सर्वागत चेतन में किसी प्रकार से भी मोक्ष की कल्पना नहीं बन सकती है। आ विद्वान् जिह्वासुओं के प्रति उन्मत्त ब्रह्म चेतन क अमरवत्स का ज्ञान करता है, वह धैर्यता का प्राप्त होता है, वह कण्ठों नामों करके गायन किया जाता है अर्थात्—जिह्वासुजन तिस को कण्ठों नामों करके स्तुति करते हैं।

सूत्र ही अथवा परिचित हा, गुरु की कृपा ५ आ आत्म-तत्त्व को पर्याय रूप से जान लेता है वह शीघ्र ही संसाररूपों समुद्र से विरक्त अर्थात्—उपरामयुक्त होकर अन्त मरत्य से छूट जाता है फिर संसारचक्र में नहीं आता है। गुरुत्व की ऐसी ही महिमा है।

—(अथ० गीता ८-१२-१३)

(ब) श्लोकः—तावत्प्रसीद कुतः कुरुष्वाममम्ब-

मत्कम्बमिन्दुधर ! मय मा विहासी ।

ब्रूहि त्वमेव भगवन् ! कुरुष्वाममम्ब-

त्यक्वास्त्वया कमपरं शर्तं मज्जामः ॥१॥

भावार्थः—ह गुरुदेव विभ्रवति ! मृत्यु आन क प्रथम ही आप मुझ पर कृपा कर लीजिय मरे इस राम विज्ञान पर कुछ ना ध्यान लाजिय । मेरी प्रार्थना सुन लीजिय ! मगधन् ! मुझ बन्ध लीजिय ! आप ही कहिय ! यदि आपके सहाय करुणा-सागर में भी मेरी बन्ध न की, तो मैं फिर और किम

की शरण जाऊगा ? क्या आप से बढ कर भी कोई ऐसा है जो मुझ सदृश पापी को पार लगा सके ?

—(जगद्धरभट्ट)

(स) श्लोकः—ईश्वरो गुरुगत्मेति मूर्तिभेदाद्विभागिने ।

व्योमवद्व्यासदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॥१॥

भावार्थः—ईश्वर, गुरु और आत्मा ऐसे मूर्तिभेद कर विभाग को प्राप्त, और आकाश की नाई व्याप्त है देह जिसका, ऐसे दक्षिणामूर्ति कल्याणस्वरूप गुरुदेव । आपके प्रति-प्रणाम है, बारम्बार प्रणाम है ।

—(श्रीशकगचार्य ।)

(ड)

रहृगणैतत्तपसा न याति, न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाडा ।
नच्छन्दसा नैव जलाऽग्निसूर्यैर्विना महत्पादगजोऽभिषेकम् ॥

भावार्थः—जड भग्न ने राजा रहृगण को उपदेश करते हुए कहा हैः—यह परम-ज्ञान तप से, यज्ञ से, अन्न सतर्पण से, गृहस्थाश्रम में रह कर लोकोपकार करने से, वेदाध्ययन से, जल, अग्नि और सूर्य की उपासना से—किसी से भी—नहीं प्राप्त होता, केवल महत्पादगजोभिषेक अर्थात्—सत्पुरुष के चरणों की धूल मस्तक पर धारण करने से ही प्राप्त होता है ।

सद्गुरु की कृपा बिना तत्त्वमस्यादि वाक्यों द्वारा आत्म-साक्षात्कार नहीं हो सकता । भगवान् शकगचार्य अपने वेदान्त ग्रन्थ श्री स्वात्म निरूपण में आज्ञा करते हैंः—

देव्य परैः भुतिभाक्क्यै रातमाशुभतप्रकाश मानाऽपि
देशिक दयाविहीनैरपरोक्षयितुं न शक्यते पुरुषैः ॥४॥

अर्थात्—आत्मा निरंतर स्वरूप द्वारा भासमान प्रकाशमान
होते हुए भी सद्गुरु की कृपा के बिना परिष्कृत पुरुषों के
केवल अर्चन अर्थात् के प्रतिपादन करने वाले उपनिषद् के
महावाक्यों से अनुभव नहीं हो सकता अज्ञानिना सर्व विद्याओं
में अत्यंत ओष्ठ होने से भी सद्गुरु के अनुग्रह द्वारा ही प्राप्त
हो सकती है। अन्यथा नहीं। आगे कहते हैं—

श्लोकः—विरहित वाक्य निषिद्धो विहितानुष्ठान निर्मल स्वान्तः।
ममति स्वयं चार्थं गुरुणा किमिति त्वया न मन्तव्यम् ॥

—काम्य और निषिद्ध कर्म से रहित [और] विहित
कर्म के अनुष्ठान द्वारा निर्मल स्वान्तःकर स्वान्तः आपन
ज्ञान को पाता है [ता] गुरु का क्या प्रयोजन [है] ऐसा
तेरे न मानना—क्योंकि—

श्लोकः—कर्ममिदं न बोधः, प्रममति गुरुणा बिना दयानिधिना।
आचार्येण हि पुरुषोर्बोध्यार्थस्य वेद सिद्धि त्वात् ॥

—आचार्य वाक्ता पुरुष ही ज्ञान सकता है इस अर्थ का
वेद सिद्धिपना होम से दयानिधि गुरु बिना कर्मों द्वारा ज्ञान
उत्पन्न नहीं होता।

सत्संग ।

श्लोकः—चंदनं शीतलं लोके चदनादपि चन्द्रमा ।

चन्द्र चन्दनयोर्मध्ये शीतला साधु संगतिः ॥

अर्थात्—इस लोक में चन्दन शीतल है चन्दन से चन्द्रमा शीतल है और चन्द्र तथा चन्दन के बीच साधु जनकी संगति शीतल है । कवि की इस विद्वान पूर्ण युक्ति में चन्दन और चन्द्र से बढ़कर साधु संगति को न करते हुए उनके बीच ही साधु संगति को शीतल क्यों कहा है ? इसके रहस्य कोई जान सकता है ? चंदन हमारे पास है । चाहे जिस समय हम उससे शीतलता प्राप्त कर सकते हैं । एवम् चन्द्र हम से हजारों मील दूर है तो भी हम उससे शीतलता का लाभ कर सकते हैं तो उनके बीच में साधु संगति कैसी ! उसकी शीतलता कैसी ! एवम् उसकी अनुभूति भी कैसी ? किन्तु कवि की कितनी गंभीर कल्पना है । कितनी उच्च भावना है, एवम् कितनी उत्तम रचना है—

गंगा पापं शशी तापं दैन्य कल्पतरुस्तथा ।

पापं तापं च दैन्यं च घ्नति सतो महाशया ॥

गंगा पाप, मलिना चद्र, ताप उष्णता कल्पतरु, दैन्य दीनता दरिद्रता तीनों एक २ का नाश करते हैं; किन्तु सत महाशय तो तीनों ही का नाश करते हैं । अर्थात् संतों में गंगा चंद्र एवम् कल्पतरु का सामर्थ्य है । चंदन स्वभावतः शीतल

येन्य परैः भुतिबाक्यै रात्माशब्दप्रकाश मानाऽपि
देशिक व्याधिहीनैरपरोक्षयितुं न शक्यत पुनरपि ॥४॥

अर्थात्—आत्म्या निरतर स्वरूप द्वारा मासमान प्रकाश
होते हुए भी सद्गुरु की कृपा के बिना परिष्ठत पुण्यों के
केवल अर्थात् अर्थ के प्रतिपादन करने वाले उपनिषद्
महावाक्यों से अनुभव नहीं हो सकता ब्रह्मविद्या सर्व विद्या
में अत्यंत श्रेष्ठ होने से भी सद्गुरु के अनुग्रह द्वारा ही प्राप्त
हो सकती है । अन्यथा नहीं । आगे कहते हैं—

श्लोक—विरहित वाक्य निषिद्धी विहितानुष्ठान निर्मल आत्मः ।
मज्जति तमेव वाच्यं गुरुणा किमिति त्वया न मन्तव्यम् ॥

—काम्य और निषिद्ध कर्म से रहित [और] विहित
कर्म के अनुष्ठान द्वारा निर्मल आत्मः करण प्राप्त अपने आप ही
ज्ञान को पाता है [ता] गुरु का क्या प्रयोजन [है] ऐसा
तेरे न मानना—क्योंकि—

श्लोक—कर्ममिरय न बोधः, मज्जति गुरुणा बिना दयानिधिना ।
आचार्यवान् हि पुरुषोर्ध्वदेवार्थस्य वेद सिद्धि त्वत् ॥

—आचार्य प्राप्त पुरुष ही ज्ञान सकता है इस अर्थ का
वेद सिद्धि प्राप्त होना से दयानिधि गुरु बिना कर्मों द्वारा ज्ञान
उत्पन्न नहीं होता ।

सत्संग ।

श्लोकः—चंदनं शीतलं लोके चदनादपि चन्द्रमा ।

चन्द्र चन्दनयोर्मध्ये शीतला साधु संगतिः ॥

अर्थात्—इस लोक में चन्दन शीतल है चन्दन से चन्द्रमा शीतल है और चन्द्र तथा चन्दन के बीच साधु जनकी संगति शीतल है । कवि की इस विज्ञान पूर्ण युक्ति में चन्दन और चन्द्र से बढ़कर साधु संगति को न करते हुए उनके बीच ही साधु संगति को शीतल क्यों कहा है ? इसके रहस्य कोई जान सकता है ? चंदन हमारे पास है । चाहे जिस समय हम उससे शीतलता प्राप्त कर सकते हैं । एवम् चन्द्र हम से हजारों मील दूर है तो भी हम उससे शीतलता का लाभ कर सकते हैं तो उनके बीच में साधु संगति कैसी ! उसकी शीतलता कैसी ! एवम् उसकी अनुभूति भी कैसी ? किन्तु कवि की कितनी गंभीर कल्पना है । कितनी उच्च भावना है, एवम् कितनी उत्तम रचना है—

गंगा पापं शशी तापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा ।

पापं तापं च दैन्यं च घ्नति सतो महाशया ॥

गंगा पाप, मलिना चंद्र, ताप उष्णता कल्पतरु, दैन्य दीनता दरिद्रता तीनों एक २ का नाश करते हैं, किन्तु सत महाशय तो तीनों ही का नाश करते हैं । अर्थात् संतों में गंगा चंद्र एवम् कल्पतरु का सामर्थ्य है । चंदन स्वभावतः शीतल

देव्य परैः भुतिवाक्यै रात्माशब्दप्रकाश मानोऽपि
वैशिक व्याप्तिहीनैरपरीक्षयितुं न शक्यते पुरुषैः ॥४१॥

अर्थात्—आत्मा निरंतर स्वरूप द्वारा भासमान प्रकाश
होते हुए भी सद्गुरु की कृपा के बिना परिष्कृत पुरुषों के
केवल अर्थ के प्रतिपादन करने वाले उपनिषद् के
महावाक्यों से अनुमति नहीं हो सकता अथवा सब विद्याओं
में अत्यंत श्रेष्ठ होने से भी सद्गुरु के अनुग्रह द्वारा ही प्र-
प्त हो सकती है। अन्यथा नहीं। आगे कहते हैं—

श्लोक—विरहित वाक्य निषिद्धो विहितानुष्ठान निर्मल स्वभावः
ममति लमेव बोधं गुरुणा किमिति त्वया न मन्तव्यम् ॥

—वाक्य और निषिद्ध कर्म से रहित [और] विहित
कर्म के अनुष्ठान द्वारा निर्मल अन्तःकरण वाला अपने आप
ज्ञान को पाता है [तो] गुरु का क्या प्रयोजन [है] ऐसा
तेरे न मानना—क्योंकि—

श्लोक—कर्ममिदं न बोधः, ममति गुरुणा बिना व्याप्तिनि
वाच्यार्थान् हि पुरुषोर्ध्वव्यर्थस्य वेदं सिद्धिं त्वात् ॥

—आचार्य वाला पुरुष ही जान सकता है इस अर्थ का
वेद सिद्धि का दान से व्याप्ति गुरु बिना कर्मों द्वारा प्राप्त
करना नहीं होता ।

न चास्य दोषो न च सद्गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति ॥

हे राजन् यह गोभक्तक लोगों के वाक्य सुनता है और मैं मुनि जनों के वाक्य श्रवण-करता हूँ। इसमें इसको दोष है न मेरा गुण है। संसर्ग सगति के अनुसार गुण दोष बनते हैं।

पर साधु सग में यह बात नहीं होती। सज्जन दुर्जन को अपने सगीखा बना लेते हैं। वे उसके सगीखे नहीं बन जाते। जैसे पुष्प अपनी सुगंध मिट्टी को देकर उसे सुगंधित कर देता है, मिट्टी का गुण अपने में नहीं लेता।

सत्सगाद्भवति हि साधुता खलानां

साधूनाम् नहि खल संगमात्खलत्वम् ।

आमोदं कुसुम भवम् मृदेव धत्ते

मृद्गन्धम् नहि कुसुमानि धारयति ।

एक समय वशिष्ठ ने सत्सग की प्रशंसा की और विश्वामित्र ने तप की प्रशंसा की। वादविवाद करते हुए दोनों में श्रेष्ठ कौन है—इसके निर्णय के लिये दोनों ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने विष्णु के पास भेजा। विष्णु ने शंकर के पास भेजा और शंकर ने शेषनाग के पास भेजा। शेषनाग को दोनों ने अपनी अपनी सुनाई। नाग महागज को बड़ा विचार हुआ कि इसका निर्णय क्या करें। दोनों ही समर्थ हैं। किसको कैसे बुरा भला बनावें? सोच कर युक्ति के साथ कहा कि इस समय मेरे सिर पर पृथ्वी का बहुत भार होगा है, इसलिये

है तो भी चंद्र किशोरो से अत्यंत शीतल होकर शरीर का शान्त करता है चंद्रम और चंद्र की संगति मत करा सकते हैं। इसलिये संत हागों के मध्यस्थ है। इसके लिये कोई कहेगा कि इसमें सम्यक् ही की क्या आवश्यकता है जाहे सो अन्धन चंद्र को एक कर सकता है, कभी नहीं यह काम सामान्य मनुष्य का नहीं है क्योंकि शरीरताप चंद्र मंडल पर बिमबी सत्ता है एवम् 'चंद्रमा मनसो जातः' जिस विराट् पुरुष-के, मन से चंद्रमा बना है उस विराट् पुरुष का एवम् उनके रूप को सिवाय संतों के सामान्य मनुष्य नहीं जान सकता। साधु जनों के मन पर तम-अज्ञान का आवरण निकला हुआ रहता है। इस लिये उनका मन निर्मल चंद्र के समान लच्छ स्फटिक के समान प्रकाश प्राप्ति रहता है। अतएव वे भूमिस्थ चंद्रम के अक्षुओं की एवम् आकाशस्थ चंद्र किशोरो के अक्षुओं का समान आकर्षित करके दोनों को शीतलता का अपूर्व मिश्रण बनाकर भव तापत्य जनों को उस शीतल अमृत मिश्रण द्वारा संताप दूर करके उसको शान्त करके अमर कर देते हैं। इस लिये कवि ने चंद्र और खवन के बीच शीतल साधु संगति का उल्लेख किया है। एक लोना या भण्डक यमक के यहाँ रहता या और दूसरा मुनि जल के यहाँ या। किसी राजा ने मुनि के यहाँ पले हुए ताल से पूछा कि यह तल मार हिंसादिकों की घुरी बातें करता है और तू शास्त्र ज्ञानादिकों की अच्छी बातें करता है यह क्या है ? उसने उत्तर दिया कि—

गथाश्रमार्गं मष्टुगोति वाक्यमहं हि राजम् । यत्न मुनीनाम् ।

न चास्य दोषो न च सद्गुणो वा ससर्गजा दोष गुणा भवन्ति ॥

हे राजन् यह गोभक्तक लोगों के वाक्य सुनता है और मैं मुनि जनों के वाक्य श्रवण करता हूँ। इसमें इसका दोष है न मेरा गुण है। संसर्ग सगति के अनुसार गुण दोष बनते हैं।

पर साधु संग में यह बात नहीं होती। सज्जन दुर्जन को अपने सरीखा बना लेते हैं। वे उसके सगीखे नहीं बन जाते। जैसे पुष्प अपनी सुगंध मिट्टी को देकर उसे सुगन्धित कर देता है, मिट्टी का गुण अपन में नहीं लेता।

सत्सगाद्भवति हि साधुता खलानां

साधूनाम् नहि खल संगमात्खलत्वम् ।

आमोदं कुसुम भवम् मृदेव धत्ते

मृद्गन्धम् नहि कुसुमानि धारयन्ति ।

एक समय वशिष्ठ ने सत्सग की प्रशंसा की और विश्वामित्र ने तप की प्रशंसा की। वादविवाद करते हुए दोनों में श्रेष्ठ कौन है—इसके निर्णय के लिये दोनों ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने विष्णु के पास भेजा। विष्णु ने शंकर के पास भेजा और शंकर ने शेषनाग के पास भेजा। शेषनाग को दोनों ने अपनी अपनी सुनाई। नाग महाराज को बड़ा विचार हुआ कि इसका निर्णय क्या करें। दोनों ही समर्थ हैं। किसको कैसे बुरा मला बनावें ? सोच कर युक्ति के साथ कहा कि इस समय मेरे सिर पर पृथ्वी का बहुत भार हो रहा है, इसलिये

मैं इसका ठीक निर्णय नहीं कर सकता अतएव तुम दोनों एक के पीछे एक अपने २ पुण्य का कुछ बंध प्रदान करो जिससे पूण्यी कुछ इसकी होकर ऊँची होजाय । फिर मैं इसका निर्णय करूँ । उस पर से विन्ध्यामित्र ने एक दिन का, एक महीना का, एक वर्ष का अन्त में सान धर्म का तप-बल अर्पण कर दिया किन्तु पूण्यी न तो इसकी हुई और न ऊँची हो गई । पीछे ब्रह्मिष्ठ ने अपने शय्यमात्र ही के सत्संग का पुण्य अर्पण किया जिससे पूण्यी इसकी होकर शय भगवान् के शिर से एक चामिस्त ऊपर उठ गई । इस अपूर्व निर्णय का देख कर दोनों अपने २ ध्यान को चले गये । धीरे ही सब अयोध्या को बैकुण्ठ लेजाते वक्त भगवान् रामचन्द्र ने वृत्तों से तत्प्राप्त करवा कि शायद पीछे कोई रह ता नहीं गया है । तत्प्राप्त करने पर मात्स्य हुआ कि एक कुत्ता पीछे रह गया है जिसका कारण यह है कि उसका शरीर धावों से अत्यन्त दुग्न्ध पुक है और इसमें हजारों कीड़े मरे पड़े हैं । भगवान् रामचन्द्र ने उस कुत्ते को सग्य में स्नान कराते ही कुत्ते सहित सब जीव चतुर्मुख रूप धारक करके भगवान् रामचन्द्र के सम्मुख बढ़े हुए । उनमें पूकन पर मात्स्य हुआ कि कुत्ता अगले जन्म में एक ब्राह्मण गुरु था और कीड़े उसके छात्र थे । ब्राह्मण ने स्वार्थ में आकर उनको सत्य उपदेश नहीं दिया अनात्मज्ञान सिखा कर कुमार्ग उतारा जिससे यह बुरा प्राप्त हुई ।

(ब) नीरवर्ण—

सत सग सदा सुकथायक जे

सत बंध पुरासन वापक जे ।

सुधरे जन तो सतसग यड़े
 निगमागम तो भवभेद नडे ॥१॥
 करवो सतसग स्वतंत्र नरे
 गुण वृद्धि करी कणी दूर करे ।
 जण होय मलिन अशुद्ध घणुं
 मणी गंग विपे शुभ गग परणुं ॥२॥
 मलयागर मारुत संगमणे
 वनि हाटक लोह परणुज टले ।
 कहि पारस ने जइलो मणे
 वन वृक्ष सुधास करे सघणें ॥३॥
 सतसग सदा सुग सागर छे
 सतसंग महां गुण आगर छे ।
 सहु तीरथगज गयादिक जे
 तुलना सतसग समी नहिं ते ॥४॥
 वणी तीरथ तो सहु पाप हरे
 शशि उज्ज्वलता मन हर्ष करे ।
 वली कल्पतरु दीनता हरपे
 सतसग श्री ए सघणु सगसे ॥५॥
 सुधरे शठ जो सतसंग करे
 मन थी मद मोह विकार हरे ।

मैं इसका ठीक निर्यय नहीं कर सकता अतएव तुम दोनों एक के पीछे एक अपने २ पुण्य का कुछ अंश प्रदान करो जिससे पृथ्वी कुछ हल्की होकर ऊँची होजाय । फिर मैं इसका निर्यय करूँ । तब पर से विष्णुमित्र ने एक दिन का, एक महीने का, एक वर्ष का अन्त में सात वर्ष का तप-बल अर्पण कर दिया किन्तु पृथ्वी न तो हल्की हुई और न ऊँची ही हुई । पीछे वशिष्ठ ने अपने सम्मान ही के सत्संग का पुण्य अर्पण किया जिससे पृथ्वी हल्की होकर शत्रु मगधान् के शिर से एक घालिस्त ऊपर उठ गई । इस अपूर्व निर्यय का वचन कर दोनों अपने २ स्थान को चले गये । वैसे ही सब अपोन्वा का वैकुण्ठ लेजाते वक्त मगधान् रामचन्द्र ने वृत्तों से तलाश कराया कि शपथ पीछे कोई रह तो नहीं गया है । तलाश करने पर मालूम हुआ कि एक कुत्ता पीछे रह गया है जिसका कारण यह है कि उसका शरीर धारों से अत्यन्त दुर्गन्ध युक्त है और उसमें हजारों कीड़े भरे पड़े हैं । मगधान् रामचन्द्र ने उस कुत्ते को समूह में स्नान कराते ही कुत्ते सहित सब जीव बहुमुँज रूप धारण करके मगधान् रामचन्द्र के सम्मुख बड़े हुए । उनसे पूछने पर मालूम हुआ कि कुत्ता अगस्त जन्म में एक ब्राह्मण गुरु था और कीड़े उसके शिष्य थे । ब्राह्मण ने आर्थ में आकर हमको सत्य उपदेश नहीं दिया अतारामधान् सिखा कर कुमार्ग उतारा जिसने यह वशा प्राप्त हुई ।

(ब) मोटक श्रुति—

सत संग सदा सुखदायक ॥

सत वेद पुराणम वापक ॥

दोहा:—

सदा सतना हृदयमा, वास करे थे नाथ ।
 मारे सज्जन सेविये, स्नेह करी ते साथ ॥१॥

जेम पदारथ मात्रमां, व्यापक अग्नि एक ।
 दिवासली थी देवता वहेलो होय विप्रक ॥२॥

एम हरि हरि जनमां, सदा वसे छे वास ।
 जराक दुःख जनने पडे, प्रकटे थई प्रकास ॥३॥

सर्व पदारथ ने विपे, हरि जनने हरि भाव ।
 साचा दृढ़ विश्वास थी, एवो वने वनाव ॥४॥

सानी सर्वे कर्मनो, ईश्वर जीवनी पास ।
 अन्य जीव नथो जाणता, जान हरिनादास ॥५॥

साचा सद्गुरु जो भले परखावे प्रभुपास ।
 भक्ति भावे ते भजे राखी दृढ़ विश्वास ॥६॥

अल्प जीव ना ओलखे मोर तणे वश मूढ़ ।
 सद्गुरु ने सेवे नहँ क्यम पामे पद प्रौढ़ ॥७॥

सद्गुरु बिना घपा करे कोटि अन्य उपाय ।
 कल्प लगी कुटी मरे मले नाहि हरि राय ॥८॥

नारद ना उपदेश थी पामेलो प्रह्लाद ।
 विश्वासे प्रकट्या प्रभु सपज्यो तव आह्लाद ॥९॥

निगुण गुणरूपे थया ईश्वर आपो आप ।
 संकट टाल्या सर्वना भक्ति तणो प्रताप ॥१०॥

वस्ती काग वने पिक तुल्य न हो

जड़ स जमने धृति धर्म करो ॥१॥

बगला पण उगधल हस मन

सतसंग सदा करघो सुजन ।

महिमा बहु व्यास धिरधि धदै

सतसंग मल्ल भल्ल भाग्य उदै ॥७॥

सनकाविक शारद नारद ज

जस गाय कमापुत शंकर त ।

बहुजन्म तस्या तप पुण्य फल

जन झट म आ सनसंग मले ॥८॥

— ० —

• • •

हरि-सत-अभेद ।

संत भी हरि एम जेम खरजने तड़का

संत भी हरि एम जेम पावक न भडका ।

संत भी हरि एम तरण जेपा होय जलमा

संत भी हरि एम कनक रहे छे कुयडलमा ।

वायु ने बटोसीओ तै अवा मव काखिए

एम संत न भी हरि का झटम सत्य प्रमाखिए ।

दोहाः—

सदा सतना हृदयमा, वास करे थे नाथ ।
 मारे सज्जन सेविये, स्नेह करी ते साथ ॥१॥

जेम पदारथ मात्रमां, व्यापक अग्नि एक ।
 दिवासली थी देवता बहेलो होय विपक ॥२॥

एम हरि हरि जनमां, सदा बसे छे वास ।
 जराक दुःख जनने पडे, प्रकटे थई प्रकास ॥३॥

सर्व पदारथ ने विषे, हरि जनने हरि भाव ।
 साचा दृढ़ विश्वास थी, एवो बने बनाव ॥४॥

साक्षी सर्वे कर्मनो, ईश्वर जीवनी पास ।
 अन्य जीव नथो जाणता, जान हरिनादास ॥५॥

साचा सद्गुरु जो भले परखावे प्रभुपास ।
 भक्ति भावे ते भजे राखी दृढ़ विश्वास ॥६॥

अल्प जीव ना ओलखे मोग तणे वश मूढ़ ।
 सद्गुरु ने सेवे नहीँ क्यम पामे पद प्रौढ़ ॥७॥

सद्गुरु विना घपा करे कोटि अन्य उपाय ।
 कल्प लगे कुटी मरे मले नाहिँ हरि गाय ॥८॥

नारद ना उपदेश थी पामेलो प्रह्लाद ।
 विश्वासे प्रकट्या प्रभु उपज्यो तव आह्लाद ॥९॥

निगुण गुणरूपे थया ईश्वर आपो आप ।
 संकट टाल्या सर्वनां भक्ति तणो प्रताप ॥१०॥

नारद कहे छे धर्म न परीक्षत सुखदंष्ट ।
मनसा वाचक कर्मसा, करो संतती सेव ॥११॥
सतगुरु मे सख्या बिना लक्षण समझ लेख ।
अन्य उपासन ओ कर वाकुं आप विशेष ॥१२॥
भूलेला कई काहना भनके सधया जीव ।
सतगुरुने सेख्या बिना कई नहिं शिव ॥१३॥

गुरु देवन के वेव ।

काहसु न गेय तोप काहसु न रागदोष
काहसु न वीरभाव काहसु न भाव है ।
काहसु न बकबाद काहसु नहीं बियाद
काहसु न मंगल तो काहसु फसपाव है ।
काहसु न पुष्ट बौन काहसु न लैनधन
अज्ञ को बिचार कहु और न सुहात है ।
सुन्दर कहत सारं दशन को महारस
सोई गुरुदेव जाक दूसरी न बात है ॥१४॥
भूमिहुकी रैनुकी ता सख्या कोऊ कहत है
मारहु अठार हुम तिनके उपान्त है ।
मधम की संख्या साब भूयि न विचारि कही
बूँवन की संख्या तेऊ आई के पिछात है ।
नारद की संख्या सो तो कही है पुरान मारि
रामन की संख्या पुनि कितवेक बात है ।
सुन्दर कहाँ लौ अंत तिनही का आवे अंत
गुरु के अनंत गुण कापे कह आत है ॥१५॥

पोतामां देखे प्रभु ते देखे सहुमाँय ।
 अलगौ धारै ईश ने काज सरे नहिँ काँय ॥१४॥
 तजमां मुजमां खडगमां खंब विषे छे राम ।
 दीठा सघणे नर हरि तेथी सरिय काम ॥१५॥

— ० —

करुणा करोगे करुणों पर करुण बन
 करुणेश ! शेष करुणा को तब देखूंगा ॥
 करुणा के आकार कहाते करुणाकर हो
 आकर कगेड़ों कर जोडे जब देखूंगा ॥
 करुणा की माया काया कवि-कल्पना की हुई
 कल्पों कल्पते गया आज अब देखूंगा ॥
 करुणा करो न ! कोटि करुण चुप हैं कण
 करुणा निधान ! करुणा को कब देखूंगा ॥
 —(कल्याण)

— ० —

सन्तनी महिमा ।
 संत हरि गुरु एक प्रमाण
 जल लहरी दृष्टां ते जाण्य ।
 पुष्प वासना निहारी नहीं
 तरुण तेल एक जाणो सही ॥१॥

मारव कह छे धर्म न परीक्षत सुखदेव ।
मनसा वाचक कर्मणा, करो संतनी संघ ॥११॥
सतगुरु ने सख्या बिना लक्षण समझ लेख ।
अम्य वपासन जा कर बाहु जाप विशय ॥१२॥
भूलेछा कई काखना भटके सखसा जीव ।
सतगुरुन सेख्या बिना काई नहि शिष ॥१३॥

शुभ देवन के देव ।

काहसुं न गोप तोप काहसुं न रागदोष
काहसुं न वैरभाव काहसे न घात है ।
काहसुं न बकबाब कहसुं नहीं विपाद
काहसुं न मंगल तो काह पक्षपात है ।
काहसुं न दुष्ट बैन काहसुं न सैन्यदेन
काहसुं न विचार कहसुं और न सुहात है ।
सुन्दर कहत सारं इश्वर को महार्थ
सोई शुभदेव जाक दूसरी न बात है ॥१४॥
भूमिहकी रैनुकी तो सख्या काऊ कहत है
मारहु अठार हुम तिनक जुपात है ।
मेघन की सख्या साठ अपि ने विचारि कही
बूँवन की सख्या तेऊ भारि क पिलात है ।
तारन की सख्या सां तो कही है पुरान मारि
रामन की सख्या पुनि कितनेक जात है ।
सुन्दर अहां छी अंत तिनहो को आवे अंत
शुभ क अनंत गुण काँपे कहे जात है ॥१५॥

तेहनो सग करे जे कोय
कहे प्रीतम सुख पामें सोय ॥५॥

कल्प वृक्ष सुर धेनु सत
चिन्तामणि दुःखनो करे अंत ।

ब्रह्मा आदे कीट पर्यंत
अधिक न्यून नहिं जेने चिंत ॥

समदर्शी साधु केहे वाय
प्रीतम दर्शन थी दुःख जाय ॥६॥

रिपु मित्र एक समान
हम लोष्ट मान अपमान ।

आवृण रहित ऊजली दशा
उपजै नहिं मनोगथ कशा ॥

प्रीतम एवां हग्नि साध
जेहे नो महिमा अगम अगाध ॥७॥

पद पूजि रज मस्तक धरे
कहे प्रीतम रहेन भव तरैं ।

गुणातीत निर्गुण जिन रूप
शुद्ध चेतन गुण ब्रह्म स्वरूप ॥८॥

एक रस ज्ञान अखंडित सार
सरेने स्वरूपी साक्षात्कार ॥

विश्वाधार वखाणे वेद
प्रीतम जेहैनो भारे भेद ॥

संत धरे ते शीतल धन्य
 करुण भक्ति निर्मल वेष ।
 टाले ताप प्रजाले पाप
 आपी अर्शु प्रह्वानो जाप ॥
 प्रेमे पोता सखी करे
 बहे प्रीतम तार न तरे ॥२॥
 सत सरोज भमर भगवत
 प्रीत सहित निरुपवास वसंत ।
 निमिष मात्र ते म्यारा नहीं
 मीन रहे जन महा जल मही ॥
 एम हृदिना जन हरिमा रहे
 कहे प्रीतम का विरसा कहे ॥३॥
 संत हरि ते एकज अंग
 महा मोहा मणि सतसंग ।
 कान प्रकाश धर प्रीतम थाप
 मोह निपा नतुल्य जाप ॥
 संत संवत्तां सशय कथा
 प्रीतम प्रगट निर्मल कथा ॥४॥
 संत शील बहु सहैज संतोष
 वचन धरि निमल निर्वोष ।
 नहि मोह ममता मद्मान
 हृद एक हरिनु ध्यान ॥

तेहनो संग करे जे कोय
 कहे प्रीतम सुख पामें सोय ॥५॥
 कल्प वृक्ष सुर धेनु सत
 चिन्तामणि दुःखनो करे अत ।
 ब्रह्मा आदे कीट पर्यंत
 अधिक न्यून नहिं जेने चित्त ॥
 समदर्शी साधु केहे वाय
 प्रीतम दर्शन थी दुःख जाय ॥६॥
 रिपु मित्र एक समान
 हम लोष्ट मान अपमान ।
 आवृण रहित ऊजली दशा
 उपजै नहिं मनोरथ कशा ॥
 प्रीतम एवां हरिना साध
 जेहे नो महिमा अगम अगाध ॥७॥
 पद पूजि रज मस्तक धरे
 कहे प्रीतम रहेन भव तरैं ।
 गुणातीत निर्गुण जिन रूप
 शुद्ध चेतन गुण ब्रह्म स्वरूप ॥८॥
 एक रस ज्ञान अखडित सार
 सरेने स्वरूपी साक्षात्कार ॥
 विश्वाधार बखारो वेद
 प्रीतम जेहैनो भारे भेद ॥

शुक्लं ध्यानं धरे जे राय
संभारे सो सुमित होय ॥
दर्शन कर्ता दुक्कित जाय
सेवा यी सहु साधन थाय ॥
प्रीतम भगटै पूरण बना
जेने गुरु गुणियामा वस्या ॥६॥
तत्त्वसत् ।

साधू-सङ्गण ।

विरक्तः परवारेषु निस्पृहः परबन्धुषु ।
द्वन्द्वं मात्सर्यं द्विभोग्यः ससाधुः कथ्यते बुधैः ॥

अर्थात्: जो परकी तथा दूसरे की वस्तु की इच्छा न
करे और द्वन्द्व तथा मात्सर्य न रखता हो उसे बुद्धिमान् पुण्ड्र
साधुजन कहते हैं ।

शुद्धाः—सत्यमेव व्रतं यस्य तथा द्विभोग्यं सर्वदा ।
कामं द्विभोग्यं बन्धवस्य न साधुः कथ्यते बुधैः ॥

अर्थात्:—जिसे सत्य का ही व्रत है द्विभोग्य पर सदा
व्याप्त हो तथा जिसके काम द्विभोग्य होते हैं, उसे सम्प्र-
सार मनुष्य 'साधु' कहते हैं । —(नीति)

बनकर मंग रह्यो सुखद वन पर्वत के मार्गि ।
वे सुख सग सर्गह दुःखधुत संशय नाहि ॥

तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक ।
साहस सुकृत सत्यव्रत, राम भरोसो एक ॥

खलहु सर्प इन दुहुन में, भलो सर्प खल नाहिं ।
सर्प डसत है काल में, खल-जन पद-पद माहिं ॥

दया भाव जाने नहि, ज्ञान कथै बेहद ।
ते नर नर्कहिं जायगे, सुनि सुनि साखी शब्द ॥
दाया दिल मे राखिये, तू क्यों निर्दय होय ।
साई के सब जीव हैं, कीरी कुजूर दोय ॥
जड़ताई मति की हरत, पाप निवारत अग ।
कीरति सत्य प्रसन्नता, देत सदा सत्सग ॥

—(भवृ)

भले बुरे विधिना रचै, पै सदोष सब कीन ।
कामधेनु, पशु, कठिन मनि, दधि खारो शशि छीन ॥
कहिं कहीं विधि की अविधि भूले परम प्रवीन ।
मूरख को सपत दर्ई, पण्डित सपत हीन ॥

— ० —

सेवार्धर्म की कठिनता ।

चुप गूगों लावर बचन निकट ढीठ जड़ दूर ।
क्षमाहीन परिहास खल, सेवा कष्ट ही पूर ॥

गुडनु ध्याम घरे जे राय
समारे सो सुखित होय ॥
दर्शन कर्ता दुकित जाय
सेवा थी सङ्ग साधन थाय ॥
प्रीतम प्रगटै पूरख दशा
जेने गुरु रुदियामां बस्या ॥६॥
तत्सत् ।

माधु-क्षणा ।

धिरुका पन्धारेपु निम्पूहः परवस्तुपु ।
वंम मात्सर्य हीनोपः मसाधुः कथ्यते दुपै ॥

अर्थात्—जो परकी तथा दूसरे की वस्तु की इच्छा न करे और वंम तथा मात्सर्य न रखना हो उसे बुद्धिमान् पुरुष साधुजन कहते हैं ।

श्लोक—सत्यमेव धर्म इत्येव हीनेषु सर्वदा ।
काम क्रोधो ज्ञेयस्य स साधुः कथ्यते दुपै ॥

अर्थात्—जिसे सत्य का ही धर्म है वीनों पर सदा इयात् हो तथा जिसके काम क्रोध ज्ञेय होते हैं, उसे समझदार मनुष्य 'साधु' कहते हैं ।
—(नीति)

धनकर संग रह्यो सुखद धन पर्यंत के माहि ।
धै मूरख संग लग्यो दुःखयुत संशय माहि ॥

अर्थात्:—संसार को तृण समझ तिरस्कार करने वाले करतलामलकवत् सब पदार्थों के तत्त्व को जानने वाले भी महात्मा श्लाघा आत्म प्रशंसा के रोग से—‘मैं’ के दुरभिमान से कठिनता से ही छुटकारा पाते हैं ।

प्रणव से ब्रह्मप्राप्ति:—

ॐ यह अक्षर सर्व है भूत, वर्तमान तथा भविष्य यह सब ओंकार ही है । जो तीनों कालों से परे है वह भी ओंकार ही है यह आत्मा ब्रह्म है, आत्मा का ॐ ऐसे ब्रह्म के साथ एक करके वह एक अजर अविनाशी अभय ॐ है । ऐसा अनुभव कर उसमें तीनों शरीरों का आरोप करके अपवाद करे । आत्मा के तीन शरीरों का तथा इनके अभिमानी का ब्रह्म के तीन शरीर तथा उनके अभिमानी से अभेद चिन्तन करे । आत्मा के चार पाद हैं । विश्वरूप वैश्वानर प्रथम पाद है । तैजस रूप हिरण्यगर्भ द्वितीय पाद है । प्राज्ञ रूप ईश्वर रूप तृतीय पाद है और जोव साक्षीरूप ईश्वर ईश्वर साक्षी यह चतुर्थ पाद है । आत्मा चक्षु का दृष्टा, श्रोत्र का दृष्टा, वाणी का दृष्टा, मन का दृष्टा, बुद्धि का दृष्टा, प्राण का दृष्टा, अज्ञान का दृष्टा तथा सर्व का दृष्टा है । इससे यह सर्व से भिन्न और विलक्षण है । सर्वदा द्वैत रहित आनन्द रूप सर्व का अधिष्ठान रूप स मात्र तथा अविद्यादि से रहित आत्मा ब्रह्म है । ऐसा अनुसन्धान करे प्रणव की प्रथम मात्रा अकार प्रथम पाद है । दूसरी मात्रा उकार द्वितीय पाद है । तीसरी मात्रा मकार तृतीय पाद है तथा चौथी अर्धमात्रा चतुर्थ पाद है । तृष्णा-

मुलसी सत्पुरुष सद्यः ज्ञान तव आवर्हि काम ।
सक विभीषण का वर्ग, बड़े दुश्चित में राम ॥

रम सम्मुख पण सूर क वचन कहें ते समस्त ।
निरसन पाछे हात हैं ज्यों गयम्द क दस्त ॥

पिपति धीर संपति कमा समा माहि शुभ नैन ।
पुष्टि विक्रम यशमाहि रुचि, ते नर घर गुप्तपेन ॥

—(मद्र)

सधन सगुण सधरम, सगुण सुजन सुखस महीप ।
मुलसी के अमिमाम दिन त विमुचन क बीप ॥

सत पुरुषन की नीति, सगुण म कामस हि मन ।
दुःखहु म यह नीति यज्ञ समान ही हात तन ॥

मने पुन्य तर्प बीण कमल पत्र ज मरस हें ।
मुक्त। मीपहि कीन याममान अपमान हें ॥

गुण मुलितान्त्रिज जगती करतल कमलानिलार्थ सत्पामाम् ।
अथाग यन्त्रधृता यत्र दामन्य गुनुर्निरसम् ॥

अर्थात्:—संसार को तृण समझ तिरस्कार करने वाले करतलामलकवत् सब पदार्थों के तत्व को जानने वाले भी महात्मा श्लाघा आत्म प्रशंसा के रोग से-‘मै’ के दुरभिमान से कठिनता से ही छुटकारा पाते हैं ।

प्रणव से ब्रह्मप्राप्ति:—

ॐ यह अक्षर सर्व है भूत, वर्तमान तथा भविष्य यह सब ओंकार ही है । जो तीनों कालों से परे है वह भी ओंकार ही है यह आत्मा ब्रह्म है, आत्मा का ॐ ऐसे ब्रह्म के साथ एक करके वह एक अजर अविनाशी अभय ॐ है । ऐसा अनुभव कर उसमें तीनों शरीरों का आरोप करके अपवाद करे । आत्मा के तीन शरीरों का तथा इनके अभिमानी का ब्रह्म के तीन शरीर तथा उनके अभिमानी से अभेद-चिन्तन करे । आत्मा के चार पाद हैं । विश्वरूप वैश्वानर प्रथम पाद है । तैजस रूप हिरण्यगर्भ द्वितीय पाद है । प्राज्ञ रूप ईश्वर रूप तृतीय पाद है और जीव साक्षीरूप ईश्वर ईश्वर साक्षी यह चतुर्थ पाद है । आत्मा चक्षु का दृष्टा, श्रोत्र का दृष्टा, वाणी का दृष्टा, मन का दृष्टा, बुद्धि का दृष्टा, प्राण का दृष्टा, अज्ञान का दृष्टा तथा सर्व का दृष्टा है । इससे यह सर्व से भिन्न और विलक्षण है । सर्वदा द्वैत रहित आनन्द रूप सर्व का अधिष्ठान रूप स मात्र तथा अविद्यादि से रहित आत्मा ब्रह्म है । ऐसा अनुसन्धान करे प्रणव की प्रथम मात्रा अकार प्रथम पाद है । दूसरी मात्रा उकार द्वितीय पाद है । तीसरी मात्रा मकार तृतीय पाद है तथा चौथी अर्धमात्रा चतुर्थ पाद है । तृष्णा-

तुलसी सत्यपुरुष सद्यः अथ तव आर्घ्यं काम ।
लक्ष विभीषण को दई बड़ दुधित म राम ॥

रम सम्मुख पग सूर के बचन कहें ते सुस्त ।
निकसन पाँखें हान हैं ज्यों नयन के वस्त ॥

विपति धीर संपति कामा, समा माहिं शुभ बैन ।
युधि धिक्कम यशमाहिं दुधि त नर धर गुणदेन ॥
(मध)

सधन सगुण सधरम सगुण सुजन सुरबल महीप ।
तुलसी जे अमिमान बिन तं त्रिमुघन के दीप ॥

सत पुरुष की नीति, सम्पत न कोमल हि मन ।
दुःखहु मे यह नीति बज समान ही होत तन ॥

तबै पुनः हसै कीय, कमल पत्र जे सजस है ।
मुक्ता सीपहि कीन यानमान अपमान है ॥

नृप मुनिनामिल जगता करतल कक्षिताधिकार्य तत्त्वानाम् ।
श्लाघा वन्द्यधृती भव कामत्य सुबुर्भितसम् ॥

—ॐ उच्चारते समय यदि हो सके तो अपनी समस्त निर्वलताओं और सारे प्रलोभनों को अपने सामने रखो । उन्हें अपने पावों तले कुचल डालो । उनसे ऊपर उठो । और विजयी होकर निकलो ।

तृष्णाः—

कविरा तृष्णा पापनी तासो प्रीति न जोरि ।

पैड पैड पाछे परे लागै मोटि खोरि ॥

ॐ उच्चारो और एक अथवा अनेक जो भी स्वभावतः अथवा स्वतः आपके चित्त में फडके । उन्हीं से ॐ का गायन करो ।

हृदय को शुद्ध करो प्रणव अक्षर का गायन करो । निर्वलता के सब चिन्हों का चुनकर उन्हें अपने भीतर से बाहर करो । सुन्दर चरित्रवान बनकर विजयी निकलो ।

यह अनुभव करो कि पूर्ण आनन्द हो, आनन्द हो, आनन्द हो ।

भक्त लक्षणाः—

तृणादपि सुनीचेन तगेरपि सहिष्णुता ।

अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदाहरिः ॥

अर्थात्—अपने को तृण से भी अति नीच मान वृत्त समान सहनशील बन ।

रहित ज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं करते । वहाँ ही प्राण के साथ एकता पाते हैं । शरीर के पञ्चम के प्रथम अङ्ग होते वृत्तर काष्ठ में ब्रह्म को पाता है । यह सर्व सच्चिदानन्द ब्रह्म ही है—ब्रह्म अमय है ऐसा जो जानता है वह अमय रूप ब्रह्म होता है ।

‘जीवेशावा भासेन करोति माया वा विद्याय स्वयमेव भवति’
प्रकृति जीव तथा ईश्वर को आभास द्वारा करती है और माया तथा अविद्या स्वयम् ही होती है यह आत्मा ब्रह्म सम्मात्र नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य मुक्त निराकार और व्यापक है । यह सर्व सत्ता भाव है । ‘असंगाद्यपमाणा’—यह आत्मा असंय ही है ।
—(वृत्तर नृसिंह तापनीय उप सार)

राम हृदय—

ध्यान वा समाधि कामनाओं से ऊपर उठने से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । कामनाएं एकाग्रता में बाधा डालती हैं । और जब तक चित्त शुद्धि और आत्मज्ञान होय तब तक वास्तविक एकाग्रता प्राप्त करने को प्रयत्न का गान करो । प्रयत्न का उच्चारण करा और उच्चारण करते समय अपना चित्त पूर्णतः इसमें लगाओ । अपना सभी शक्तियों को इसमें जोड़ो । अपना सारा मन इसमें संचित करा । इसके अनुभव करने में अपना सारा बल लगाओ ।

इस पवित्र अक्षर ॐ का अर्थ है “मैं यह एक ही ॐ ब्रह्म में हूँ” ॐ । ॐ ॥

—ॐ उच्चारते समय यदि हो-सके तो अपनी समस्त निर्वलताओं और सारे प्रलोभनों को अपने सामने रखो । उन्हें अपने पावों तले कुचल डालो । उनसे ऊपर उठो । और विजयी होकर निकलो ।

तृष्णाः—

कविग तृष्णा पापनी तासो प्रीति न जोरि ।

पैड पैड पाछे परे लागै मोटि खोरि ॥

ॐ उच्चारो और एक अथवा अनेक जो भी स्वभावतः अथवा स्वत आपके चित्त में फडके । उन्हीं से ॐ का गायन करो ।

हृदय को शुद्ध करो प्रणव अक्षर का गायन करो । निर्वलता के सब चिन्हों का चुनकर उन्हें अपने भीतर से बाहर करो । सुन्दर चरित्रवान बनकर विजयी निकलो ।

यह अनुभव करो कि पूर्ण आनन्द हो, आनन्द हो, आनन्द हो ।

भक्त लक्षणाः—

तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना ।

अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदाहरिः ॥

अर्थात्—अपने को तृण से भी अति नीच मान वृत्त समान सहनशील बन ।

ब्रह्मज्ञानी के लक्षणः—

निगलम्ब, निरुद्ध, निर्व्यासिक, निर्विकार, (अथ विचार परीक्षा) निर्मोहित, मिथ्य, निर्विसक्त, निर्विश, (अथ विवेक परीक्षा) सायधान, सर्वगी, सार ग्राही, सन्तोषी (अथ परम सन्तोष परीक्षा) निष्पर्यय निहतरंग निर्विष निष्कर्म, (अथ निर्वैर परीक्षा) सुहृत् सुप्रवार् शीतलनाइ सुमति (अथ शून्य परीक्षा) शीतल्यन्त सुबुद्धि, सत्यवादी श्याम, समाधि विमर्मे ये लक्षण हाय ताको ब्रह्म ज्ञानी कहिय । और जिसम यह लक्षण हाय उसका वाचक ज्ञानी कितना जानिय ।

— 101 —

मय जल नदी मयावनी किस पिघ उतरुं पार ।
साहिब मरी अग्य है सुमिये शरंघार ॥
पैगल भाको है प्रभू मूकल पार न पार ।
निहत्त भीज जय ही कंग लय पाऊँ दरबार ॥
निर पंखी के पक्ष तुम निगधार क धार ।
मर तुमही नाथ इन जीयन प्राण अपार ॥
जेत करम है पाप क मुह न यणै न पण ।
मरी धार लम्बाक ही पिय बानों नन वन ॥
आ आजी नाक मरन नाको ताहि लमार ।
तुम गह आनन नाग ज्यो कहा कही विस्तार ॥

पूजा अर्चन वन्दगी नाहिं सुमिरण नहिं ध्यान ।
 प्रभु जी अब राखे बने विदे बानेकी कान ॥
 नहिं समझ नहिं साधना, नहिं तीरथ व्रत दान ।
 मात भरोसे रहत है, जो बालक नादान ॥
 सीस नवैतो तुमही कू तुमहिं सूभाग्व दीन ।
 जो भगरू तो तुमहिं सँ तुम चरनन आधीन ॥

आयुर्नश्यति पश्यतां प्रति दिन यातिक्षयं यौवनं,
 प्रत्या यान्ति गताः पुनर्न दिवसाः कालो जगद् भक्षकः ।
 लक्ष्मी स्तोय तरंग भग चपला विद्युच्चलं जीवित,
 तस्मान्मां शरणा गत शरणद ! त्व रक्ष रक्ष्याधुना ॥

‘आयु प्रति दिन देखते ही देखते नष्ट हो रही है जवानी
 बीती जा रही है, गये हुये दिन लौटकर नहीं आते, काल
 जगत् को खा रहा है, लक्ष्मी जल के तरंग की भांति
 चंचल है । और जीवन तो बिजली की चमक के समान
 अस्थिर है । अतएव हे शरण देने वाले प्रभू ! मुझ शरणा-
 गत की तुम अभी रक्षा करो’ ।

कृष्ण त्वदीय पद पकज पजरान्ते
 अद्यैव मे विशतु मानस राज हंसः ।
 प्राण प्रयाण समये कफ वात पितैः
 कंठो वरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते ॥

ब्रह्मज्ञानी के लक्षणः—

निगलम्ब, निरुद्ध, निर्वासिक, निर्द्विकार, (अथ विषय परीक्षा) निर्मोहित, निबध, निर्विसक, निर्वाण, (अथ विवेक परीक्षा) सावधान, सचैगी सार घाही, सन्तोषी (अथ परम-सन्तोष परीक्षा) निष्पर्यय निहतरंग निर्विष निष्कर्म, (अथ निर्बैर परीक्षा) सुहृत् सुकवार्थ शीतलताई सुमति (अथ शून्य परीक्षा) शीतवर्त, सुबुद्धि, सत्यवादी, ध्यान समाधि जिसमें ये लक्षण होय ताको ब्रह्म ज्ञानी कहिये। और जिसमें यह लक्षण होय उसको धाचक ज्ञानी वित्तज्ञ जानिये।

— 301 —

मय जल नवी मयावनी किस बिध उतकं पार ।
साहिब मेरी करक है सुमिये बारंवार ॥
ऐरन धाको है प्रभू सुमस्त वार न पार ।
मिह्र मौज जब ही करो तब पाऊँ दरबार ॥
निर पंछी के पंख तुम निराधार के नार ।
मेरे तुमही नाथ इन, जीवन प्राण अपार ॥
जेते कर्म हैं पाप के मुह से कबै न पार ।
मेरी ओर लखोक हों निरै नानी लन देत ॥
को जाकी नाक सरन ताको ताहि जमार ।
तुम सब जानत नाथ क्यों कहा कहीं विस्तार ॥

निदिध्यासन ।

श्रवण तथा-मनन हुए पश्चात्, मुमुक्षु को अनात्माकार विजातीय वृत्तियों का त्याग कर, आत्माकार सजातीय वृत्तियों के प्रवाहरूप निदिध्यासन को निरंतर करना चाहिये । तात्पर्य यह है कि-“मन, वाणी के विषयरूप दृष्य-प्रपञ्च से मैं विलक्षण हूँ, आनन्द-स्वरूप हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ, तथा-मैं सजातीय, विजातीय तथा-स्वगत-भेद से रहित हूँ”, इस रीति को वृत्ति के निरंतर प्रवाह रूप ‘निदिध्यासन’ में निष्ठावाला, तथा-पूर्वोक्त श्रवण मनन को बहुत काल पर्यंत श्रद्धापूर्वक सेवन करने वाला मुमुक्षु ब्रह्मविद्या का पाता है । ब्रह्मविद्या वाले पुरुष ही को श्रुति में ब्राह्मण कहा है ।

—(बृहदारण्यकोपनिषद्)

दोहा:—निदिध्यासन ताको कहे, जीव हिले नहीं डोठ ।

विरती के प्रवाह में, होय नहीं कोई खोड ॥१॥

वृत्ति सजाती यों उठे, अतह करण मझार ।

जैसे पुंवे से छुटे, द्रुत नहीं तार ॥२॥

अर्थ यह है कि-जो पूर्व महावाक्यों के अनुसार जीव-ब्रह्म के एकत्व का विवेचन किया, सो युक्ति-पूर्वक चिंतन

हे कृष्ण तुम्हारे पद कमल रूपी पित्रारे में मेरा नम
मनरूपी राज हंस आज ही प्रवेश कर जाय । प्राप्त निरुद्ध
न के समय जब कल धातु और पित्र के बढ़ने पर कल
रक्त जायगा उस समय तुम्हारा स्मरण कहां से होगा ।

होने के बाद वह निदिध्यासनरूपी वृक्ष के रूप में होकर ज्ञानरूपी फल को जल्दी ही उत्पन्न कर देता है। ऐसे ज्ञान-रूपी फल के खाने से अज्ञानरूपी क्षुधा दूर हो कर, दुःख की सदा के लिये निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति होती है। इसी कारण-जिज्ञासु पुरुषों को निदिध्यासनरूप वृक्ष की पुष्टि करना चाहिये, क्योंकि यह महान् फल को देता है।

जैसे किसी रत्न से महाद्रव्य की प्राप्ति होती है, परन्तु-उसका नाश होने के अनन्त भय रहते हैं। परन्तु-उक्त ज्ञान-रूपी धन का तो कोई भी नाश नहीं कर सकता है। चोर न चोरे, राजा न डडे, न कोई लूट सके, गुप्तज्ञान रूपी महाधन की ऐसी महिमा अनाड़ी लाग नहीं जान सकते हैं इसी से निदिध्यासन को रत्न कहा है। मनन ही इसका कारण है। और जो ब्रह्म में अन्तःकरण की वृत्तियों का तैल धारावत् प्रवाह है, सोई निदिध्यासन का स्वरूप है। विपरीत भावना की निवृत्ति इसका फल है।

यदि कोई ऐसा पूछे कि-विपरीत भावना किसे कहते हैं ? तो सुन, जैसे स्वर्गादिक अनित्य हैं, तिनको नित्य जानना। और-स्त्री पुत्र अशोच्य हैं, तिनको शोच्य जानना। इसी प्रकार कृषि, वाणिज्य, मदिरापान आदि दुःखरूप हैं, तिनको सुखरूप जानना। और शरीर आदि अनात्म हैं, तिनको आत्मरूप समझना। ये चार प्रकार के कार्य अविद्या के कारण जैसे उलटे समझे जाते हैं, वैसे ही अविद्या से (यहां दृष्टान्त में) शुद्ध सच्चिदानन्द, जन्म मरण तथा पुण्य पाप सुख दुःख

करन से जय बढ़ हो गया है, तो फिर उसमें बाह्य इन्द्रियों के
उप्योग कौ, और होठ हिलान की कुछ जरूरत नहीं। अन्तर
ही में अन्तःकरण से 'वृत्तियों' का प्रवाह बलाये और जोर
कहिय विज्ञाती अनात्मकारवृत्ति नहीं होन दे। अर्थात्-अन्तः
करण म स सञ्जातीय कहिय प्रज्ञाकार वृत्तियों का अर्थ
प्रज्ञा ऐसा खले कि-जैसे कई क तूल का रेंचने से तार बन
जाता है और हटता नहीं। इसी प्रकार वृत्ति का प्रवाह
हाने को 'निर्विघ्नासन' कहते हैं।

निर्विघ्नासन कपी कुछ कुछ होम पर तत्काल ही फल
देता है। जैसे-बूझ के बान में कुछ बेरी नहीं लगती है, किन्तु
प्रथम जमीन की सफाई करने म ही बेरी हाती है। बीज तो
जल्दी बोया जाता है और फिर जब सिंचन रजवाली से
आदि लेकर जो हिराजत करनी है उसमें बेरी लगती है।
परन्तु हिराजत करने म जब कुछ बढ़ता का प्राप्त होकर फल
जल्दी देता है। तैसे ही निर्विघ्नासन कपी जा कुछ है उसे
उपवश-कपी बीज से घोन में कुछ बेरी नहीं लगती है, परन्तु
जमीन कपी अन्तःकरण (मन बुद्धि चित और अहंकार)
क मन विक्षेप की सफाई करने में बेरी लगती है।

उपवश, अर्थात्-अवश तो हर एक अगह हो जाता है।
परन्तु-बीजकण जो अवश होता है उसकी मगन रूप हिराजत
म बेरी लगती है। क्योंकि-अनेक प्रकार की युक्ति से चिन्तन
कपी हिराजत करना पड़ती है, जिससे उस अवशकपी बीज
स मनम कपी पोषा कुछ काल पाके बढ़ जाता है। परन्तु-बढ़

होने के बाद वह निदिध्यासनरूपी वृक्ष के रूप में होकर ज्ञानरूपी फल को जल्दी ही उत्पन्न कर देता है। ऐसे ज्ञान-रूपी फल के खाने से अज्ञानरूपी क्षुधा दूर हो कर, दुःख की सदा के लिये निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति होती है। इसी कारण-जिज्ञासु पुरुषों को निदिध्यासनरूप वृक्ष की पुष्टि करना चाहिये, क्योंकि यह महान् फल को देता है।

जैसे किसी रत्न से महाद्रव्य की प्राप्ति होती है, परन्तु-उसका नाश होने के अनन्त भय रहते हैं। परन्तु-उक्त ज्ञान-रूपी धन का तो कोई भी नाश नहीं कर सकता है। चोर न चोरे, राजा न डडे, न कोई लूट सके, गुप्तज्ञान रूपी महाधन की ऐसी महिमा अनाड़ी लंग नहीं जान सकते हैं इसी से निदिध्यासन को रत्न कहा है। मनन ही इसका कारण है। और जो ब्रह्म में अन्तःकरण की वृत्तियों का तैल धारावत् प्रवाह है, सोई निदिध्यासन का स्वरूप है। विपरीत भावना की निवृत्ति इसका फल है।

यदि कोई ऐसा पूछे कि-विपरीत भावना किसे कहते हैं ? तो सुन, जैसे स्वर्गादिक अनित्य है, तिनको नित्य जानना। और-स्त्री पुत्र अशोच्य है, तिनको शोच्य जानना। इसी प्रकार कृषि, वाणिज्य, मदिरापान आदि दुस्वरूप हैं, तिनको सुस्वरूप जानना। और शरीर आदि अनात्म हैं, तिनको आत्मरूप समझना। ये चार प्रकार के कार्य अविद्या के कारण जैसे उलटे समझे जाते हैं, वैसे ही अविद्या से (यहां दृष्टान्त में) शुद्ध सच्चिदानन्द, जन्म मरण तथा पुण्य पाप सुख दुःख

से रहित एक, परिपूर्ण, ब्रह्म-स्वरूप ऐसा जो आत्मा है उसको असत्, अज्ञ, दुःख का भागन वाला मानता है, इसी को विपरीत भावना कहते हैं।

इसकी निवृत्ति निदिध्यासन से ही होती है। क्योंकि बारम्बार ब्रह्माकार वृत्ति के होने से जीवमात्र दूर होकर ब्रह्म भावना होन से अपने को ब्रह्म रूप हो करके जान सकता है। इससे जीवमात्र दूर होता है। इस प्रकार विपरीत भावना की निवृत्ति निदिध्यासन का फल है। जब तक जीव ब्रह्म की एकता का दृढ़ निश्चय नहीं तो तब तक निदिध्यासन करे। और जब दृढ़ निश्चय हो जाये, तब वृत्ति की परि संकल्पन नहीं करे। यही इसकी अवधि है।

—(बी० ए० गु० सा)

—जिस प्रकार बावाम, पिस्ता, शक्कर और अन्य अदि पदार्थों को मिलना ही बचाकर बायो रहना ही हममें स्वाद भास्म होता है, और उनका पाचन भी उत्तम रीति से होता है, जिससे शरीर पुष्ट होकर दृढ़ होता है, वसी प्रकार बेबात का बारम्बार मनन करने से अमेद तात्पर्य की समझरूपी स्वाद मिलता है और आत्माज्ञान पुष्ट होता है। इसी का नाम 'निदिध्यासन' है।

—(पंजीकरण)

ॐ

श्रीमहाप्रभु अवधूत श्री नित्यानन्द जी महाराज की

आरती नं० ५

[शिव भाव]

ॐ केवल गुरुदेवं ।

ॐ१ केवल गुरुदेवं, भव सागर से करग्रहि,

ॐ भव सागर से कर ग्रहि, करै परले पारं२ ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥टेक॥

भावार्थः—हे शिष्य ! जो गुरु केवल-(मुक्त) स्वरूप होता है, वो ही गुरु शिष्य को हाथ पकड़ कर भवसागर से परले (प्रलय के) पार कर सकता है । निश्चय करके भवसागर से परले पार (प्रलय के पार) कर सकता है । ऐसे “सद्गुरुदेव की जय हो जय हो जय हो” ऐसे जय जयकार बोलने से शिष्य भी मुक्त होजाता है । तू वास्तव में मेरा ही रूप है; इसलिये स्वस्वरूप को प्राप्त हो ।

मुक्त हो ! मुक्त हो ! मुक्त हो ! (टेक)

१ ॐ=स्वदहमर्णि कृत्वा, प्रणवश्चोत्तरारणिम् ।

ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्देवं पश्येन्निगूढवत् ॥

(३४७)

भाषार्थः—अपन शरीर को नीचे की लकड़ी मान और प्रसव (६५) को ऊपर की मान, अनेक साल तक चलती हुई ध्यानरूपी-रगड़ द्वारा परमात्मा का वहाँ छिपे हुए को पकड़ देना यही यथार्थ में 'निद्रिभ्यासम' है और इसमें प्रसव के रूप और उसके अर्थ (जो माण्डूक्य-उपनिषद् में कथित हैं) की भावना और ध्यान परमावश्यक है।

जिस प्रकार काष्ठ की वी भरखी का घिसने से उसमें से अग्नि प्रकट होता है, उसी तरह अपना शरीर नीचे की भरखी है, तथा—ब्रह्म का प्रसव मंत्र ऊपर की भरखी है। ब्रह्म रूप आत्मा का नाम ओंकार रूप प्रसव है इसमें चित्त की वृत्तियों का प्रवाह, यह उन दोनों भरखियों का मध्यम है। इस प्रकार के मध्यम से आत्मरूप अग्नि का साक्षात्कार अवश्य होता है।

“जगन्मुख, अण्डज स्नेहज और वज्रिज इन चारों प्रकार के प्राणियों के शरीर में आत्मा नहीं है क्योंकि वह इनमें नहीं आता” इस प्रकार का विचार नितान्त बाल्य-मिथ्या है। क्योंकि एक वस्तु अपने देहमें न आई, इससे वह वहाँ नहीं है यह धारणा आत्मन्य असंभवित है। किसी भी उपाय द्वारा वस्तु वहाँ न एक पड़े, तो फिर कहा जासकता है—कि वह वहाँ नहीं है। ‘वह में आत्मा है’ इस विषय में मैं वाग दपट्टन शता हूँ व सुनो—

(१) जिस प्रकार—निलों में लेस है वह ऊपर देखने में

नहीं आता । तो भी उसे पीसने पर-पीलने पर वह छिपा हुआ तेल प्रत्यक्ष देखने में आता है (२) दूसरा उदाहरण दही में घी होता है । पर दिखता नहीं । विलौने पर ही घी प्रत्यक्ष होता है । (३) तीसरा दृष्टान्त-नदी के प्रवाह के आगे रेती के अन्दर जल होता है, वह तभी दीखता है, जब रेती खोदी जावे । (४) इसी तरह काष्ठ में रहा हुआ अग्नि दीखने में नहीं आता तो भी काष्ठों के आपुस में घिसने पर अग्नि विदित होता है । इसी प्रकार गुरु और शास्त्र के उपदेश से रहित, बहिर्मुख पुरुषों को जो देह में आत्मा का दर्शन नहीं होता, फिर भी उपदेशानुसार वर्तन करने वाले अधिकारी को यमनियमादि उपाय द्वारा देह में आत्मा का साक्षात्कार होता है । जिस प्रकार घी दूध में अन्तर्व्यापक है, उसी प्रकार आत्मा ईश्वर रूप से कर्म, उपासना तथा-तपादि सर्व धर्म का प्रवर्तक है । वह कर्म तथा तप आदि के फल का देने वाला है, तथा-सर्व जगत् का कारण रूप है । इस आत्मा का जो अधिकारी गुरु द्वारा उपदेशित महावाक्य से साक्षात्कार करता है, वही वेदवेत्ता है ।

✽

✽

✽

✽

(ब) जाकू महावाक्य के विचार किये ते भी बुद्धि की मदतादिक किसी प्रतिबधक ते अपरोक्ष ज्ञान होवे नहीं, ताकूं यह लयचित्तन रूप ध्यान कहा है । ध्यान और ज्ञान का इतना भेद है.—

भाषार्थः—अपने शरीर को नीचे की लकड़ी मान और प्रत्यक्ष (६) का ऊपर को मान, अनेक साक्ष तक चलनी हुई ध्यानरूपी-रगड़ द्वारा परमात्मा का यहाँ सिधे हुए की भाँति देखा यही यथाथ में 'निदिध्यासन' है और इसमें प्रत्यक्ष रूप और उसके अर्थ (जो माण्डूक्य-उपनिषद् में वर्णित है) की भावना और ध्यान परमावश्यक है।

जिस प्रकार काष्ठ की दो अरखी का जिसने ल इसमें ल अग्नि प्रकट होता है, उसी तरह अपना शरीर नीचे की अरखी है, तथा-ग्रह का प्रत्यक्ष मंत्र ऊपर की अरखी है। इस रूप आत्मा का नाम आकार रूप प्रत्यक्ष है इसमें चित्त की वृत्तियों का प्रवाह, यह उन दोनों अरखियों का मध्यम है। इस प्रकार के मध्यम से आत्मारूप अग्नि का साक्षात्कार अवश्य होता है।

“अप्युक्तं, अण्डजं स्येवजं और उन्निजं इन चारों प्रकार के प्राणियों के शरीर में आत्मा नहीं है क्योंकि वह इनमें में नहीं आता” इस प्रकार का विचार निरालस बोद्ध-मिथ्या है। क्योंकि एक वस्तु अपने देने में न आई, इससे वह कहाँ नहीं है यह धारणा अत्यन्त असंभवित है। किसी भी उपाय द्वारा वस्तु कहाँ न पक पड़े तो फिर कहाँ जासकता है—कि वह कहाँ नहीं है। 'वेह में आत्मा है' इस विषय में मैं बार उदाहरण देता हूँ वे सुनो—

(१) जिस प्रकार-निको में लेस है, वह ऊपर देकन में

ध्यान अहंग्रह प्रणव रूप का, कह्यो सुरेश्वर श्रुति अनुसार ।
अक्षर प्रणव ब्रह्म ममरूप सु, यो अनुलव निज मति गतिधार ।
ध्यान समान आन नहिं याके, पंचीकरण प्रकार विचार ।
जो यह करत उपासन सो मुनि, तुरत नशै ससार अपार ॥१॥

टीका:—हे शिष्य ! प्रणवरूप का कहिये, ओंकार स्वरूप का 'अहंग्रह ध्यान' माण्डूक्य, प्रश्न, आदिक श्रुति के अनुसार सुरेश्वराचार्य ने कहा है, सो तू कर । ताका सक्षेप ते प्रकार यह है:—

प्रणव अक्षर ब्रह्म स्वरूप है, सो “प्रणव ब्रह्म मैं हूँ” या रीति से अनुलव कहिये—क्षणमात्र अन्तराय रहित, निज मति की गति कहिये—वृत्ति, धार कहिये—स्थिति कर, याके समान आन ध्यान नहीं है और या ध्यान का प्रकार कहिये—विशेष रीति, सुरेश्वर कृत पचीकरण नाम ग्रन्थ से विचार । चतुर्थ पाद स्पष्ट ।

यद्यपि प्रणव उपासना बहुत उपनिषद् में हैं तथा 'माण्डूक्य उपनिषद्' में विशेष है । ताके व्याख्यान में भाष्यकार और आनन्दगिरि ने ताकी रीति स्पष्ट लिखी है, सोई रीति वार्तिक कार ने पचीकरण में लिखी है । तथापि—तिन ग्रन्थन के विचारन में जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं है, तिन के अर्थ प्रणव उपासना की रीति हम लिखे हैं.—

दो प्रकार से प्रणव का चिंतन उपनिषद् में कहा है । एक

ज्ञान तो प्रमास्य और प्रमेय के अधीन है, विधि और पुण्य की इच्छा के अधीन नहीं और ध्यान विधि और पुण्य की इच्छा विश्वास तथा-हठ के अधीन है। विधि विश्वास, इच्छा बिना ध्यान हाथे नहीं। “यह उपासना करे” ऐसा पुण्य का प्रेरक बचन विधि कहिये है, ता बचन में भयाई विश्वास कहें हैं और अन्तःकरण की कामना रूप एजोशुच की वृत्ति ‘इच्छा’ कहिय है। ध्यान के हेतु यह तीन है। (उपासना या ज्ञान के नहीं) और ध्यान हठ से हाथे है। ज्ञान में हठ की अपेक्षा नहीं।

काहेत-निरंतर ध्येयाकार-चित्त की-वृत्ति-क ध्यान करे है। तहाँ वृत्ति में विक्षेप हाथे तो हठ से वृत्ति की स्थिति करे। और ज्ञानरूप अन्तःकरण की वृत्ति से तत्काल आचरण मंग हुए से वृत्ति का उपयोग नहीं, पाते हठ की अपेक्षा नहीं। वैकुण्ठवासी बनुमैज विष्णु के ध्यान को स्मार्त में प्रह हैं यह ध्यान भी ध्येय के अनुसार है प्रतीक नहीं। परन्तु-यह ‘अहंग्रह ध्यान है। ध्येय रूप का अपने से अमेव करिके चिंतन-अहंग्रह ध्यान कहिय है। जो पुण्य के अपरोक्ष ज्ञान नहीं होखी और वेद की आत्मारूप विधि में विश्वास करके हठत निरंतर ‘मैं प्रह हूँ’ या वृत्ति की स्थितिकर अहंग्रह-ध्यान करे ताकूँ मैं ज्ञान प्राप्त हत्यके मोक्ष की प्राप्ति होख है।

और पीनी से अहंग्रह उपासना कहें है—

ध्यान अहंग्रह प्रणव रूप का, कह्यो सुरेश्वर श्रुति अनुसार ।
अक्षर प्रणव ब्रह्म ममरूप सु, यो अनुलव निज मति गतिधार ।
ध्यान समान आन नहिं याके, पंचीकरण प्रकार विचार ।
जो यह करत उपासन सो मुनि, तुरत नशै ससार अपार ॥१॥

टीका:—हे शिष्य ! प्रणवरूप का कहिये, ओंकार स्वरूप का 'अहंग्रह ध्यान' माण्डूक्य, प्रश्न, आदिक श्रुति के अनुसार सुरेश्वराचार्य ने कहा है, सो तू कर । ताका सक्षेप ते प्रकार यह है:—

प्रणव अक्षर ब्रह्म स्वरूप है, सो “प्रणव ब्रह्म मैं हूँ” या रीति से अनुलव कहिये—क्षणमात्र अन्तराय रहित, निज मति की गति कहिये—वृत्ति, धार कहिये—स्थिति कर, याके समान आन ध्यान नहीं है और या ध्यान का प्रकार कहिये—विशेष रीति, सुरेश्वर कृत पंचीकरण नाम ग्रन्थ से विचार । चतुर्थ पाद स्पष्ट ।

यद्यपि प्रणव उपासना बहुत उपनिषद् में है तथा 'माण्डूक्य उपनिषद्' में विशेष है । ताके व्याख्यान में भाष्यकार और आनन्दगिरि ने ताकी रीति स्पष्ट लिखी है, सोई रीति वार्तिक कार ने पंचीकरण में लिखी है । तथापि—तिन ग्रन्थन के विचारन में जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं है, तिन के अर्थ प्रणव उपासना की रीति हम लिखे हैं:—

दो प्रकार से प्रणव का चिंतन उपनिषद् में कहा है । एक

तो परब्रह्म रूप से प्रणव का चिंतन कदा ही और दूसरा अपर ब्रह्म तं कदा ही— (१) निर्गुण ब्रह्म कू परब्रह्म कहें हैं। (२) सगुण ब्रह्म कू अपरब्रह्म कहें हैं। (१) परब्रह्म रूप से प्रणव का चिंतन करे सो माह्म कू प्राप्त होवे है और (२) अपरब्रह्म रूप से प्रणव का चिंतन करे सो ब्रह्मलोक कू प्राप्त होवे है। ऐसे निर्गुण सगुण भेद से प्रणव उपासना दो प्रकार की है। ताम निर्गुण उपासना की रीति लिखी है, सगुण की नहीं। काहे से—

(१) जाकू ब्रह्मलोक की कामना होवे ताकू निर्गुण उपासना से भी कामनाकर प्रतिबन्धक से ज्ञान द्वारा तत्काक प्राप्त होवे नहीं किन्तु ब्रह्मलोक की ही प्राप्ति होवे है। तहां हिरण्यगर्भ क समान भागन कू भागिक ज्ञान होवे, तब मोक्ष होवे। (२) जाकू ब्रह्मलोक की कामना नहीं होवे, ताकू इस लोक में ही ज्ञान हावके मोक्ष होवे है। इस रीति से सगुण उपासना निर्गुण उपासना क अन्तर्मेत है। याते निर्गुण प्रकार कहें हैं—

आ कुञ्ज कारण-कार्य वस्तु है, सो ओंकार स्वरूप है। यात स्वरूप ओंकार है। सर्व पदार्थन स नाम और रूप दो भाग है। तहां रूपभाग अपने अपने नाम भाग से स्वार्थ नहीं, किन्तु नामस्वरूप रूपभाग है। काहते पदार्थरूप कहिय आकार नाम स निरूपण करिक ग्रहण वा त्याग होवे है। नाम ज्ञान बिना कबल आकारत व्यपहार सिद्ध होवे नहीं यात नाम ही साध है। और आकार क नाश हुए से भी नाम शय रहत। तहां अन्त मूर्तिका स पृथक् वस्तु नहीं, मूर्तिका स्वरूप है तैस आकार का नाश हुएत मूर्तिका की

न्याईं शेष रहे जो नाम, तासे आकार पृथक् नहीं, नाम स्वरूप ही अकार है। किंवा जैसे घट, शरावादिकन में मृत्तिका अनुगत है, और घट शरावादिक परस्पर व्यभिचारी है, याते घटशरावादिक मिथ्या, तिनमें अनुगत मृत्तिका सत्य है। तैसे घट आकार अनेक हैं, तिन सब का 'घट' 'पट' दो अक्षर नाम एक हैं। सो आकार परस्पर व्यभिचारी और सर्व घट के आकार में नाम एक अनुगत है, याते मिथ्या आकार सत्य नाम ते पृथक् नहीं। इस रीति से सर्व पदार्थन के आकार अपने अपने नाम से भिन्न नहीं, किन्तु-नामस्वरूप ही आकार हैं।

(२) सो सारे नाम ओंकार से भिन्न नहीं, किन्तु ओंकार स्वरूप ही नाम है। काहेते वाचक शब्द कूं नाम कहे हैं और "लोक वेद के सारे शब्द ओंकार से उत्पन्न हुए हैं" यह श्रुति में प्रसिद्ध है। संपूर्ण कार्य, कारण रूप होवे है। याते ओंकार के कार्य जो-वाचक-शब्द, रूप, नाम सो ओंकार स्वरूप है। इस रीति से रूपभाग जो पदार्थ नाम, आकार, सो तौ नाम स्वरूप है, और सर्व नाम ओंकार स्वरूप हैं। याते सर्व स्वरूप ओंकार है।

(३) जैसे सर्व स्वरूप ओंकार है, तैसे सर्व स्वरूप ब्रह्म है, याते ओंकार ब्रह्म स्वरूप है। किंवा-ओंकार ब्रह्म का वाचक है, ब्रह्म वाच्य है। वाच्य का और वाचक का अभेद होवे है, याते भी ओंकार ब्रह्म स्वरूप है। और विचार दृष्टिते तो

तो परब्रह्म रूप से प्रत्यक्ष का चिंतन कदाही और दूसरा अपर ब्रह्म तब कदाही— (१) निर्गुण ब्रह्म कृं परब्रह्म कहें हैं। (२) सगुण ब्रह्म कृं अपरब्रह्म कहें हैं। (१) परब्रह्म रूप से प्रत्यक्ष का चिंतन करे सो माय कृं प्राप्त होवे है, और (२) अपरब्रह्म रूप से प्रत्यक्ष का चिंतन करे सो ब्रह्मलोक कृं प्राप्त होवे है। ऐसे निर्गुण सगुण भेद से प्रत्यक्ष उपासना दो प्रकार की है। नाम निर्गुण उपासना की रीति लिखी है, सगुण की नहीं। काहे तें—

(१) आहु ब्रह्मलोक की कामना होवे ताहुं निर्गुण उपासना से भी कामनाकर प्रविचिन्त्यक तें ज्ञान द्वारा तत्काक माय होवे नहीं किन्तु ब्रह्मलोक की ही प्राप्ति होवे है। तहां हिरण्य-गर्भ क समाप्त भागन क भागिक ज्ञान होवे, तब मोक्ष होवे। (२) आहु ब्रह्मलोक की कामना नहीं होवे ताकें इस लोक में ही ज्ञान होयक मोक्ष होवे है। इस रीति से सगुण उपासना निर्गुण उपासना के अन्तर्गत है। यात निर्गुण प्रकार कहें हैं—

यह कुछ कारण-कार्य वस्तु है, सो ओंकार स्वरूप है। यात स्वरूप ओंकार है। सर्व पदार्थन में नाम और रूप की भाग है। तहां रूपभाग अपने अपने नाम भाग से न्याय नहीं, किन्तु नामस्वरूप रूपभाग है। काहेते पदार्थरूप कहिये आकार ताका नाम से निरूपण करिकें ब्रह्म या त्याग होवे है। नाम ज्ञान बिना बसत आकारते व्यवहार सिद्ध होवे नहीं याते नाम ही साह है। और आकार क लक्षण रूप से भी नाम रूप रहे है। तहां घट मृत्तिका से पूयक वस्तु नहीं मृत्तिका स्वरूप है तैसे आकार का लक्षण रूपते मृत्तिका की

नहीं, किन्तु उकार रूप है, ऐसा जो चिन्तन करना सो या स्थान में 'लय' कहिये हें। ऐसा ही और मात्रा विषे भी जान लेना और (२) जा उकार विषे अकार का लय किया है, ता तैजस स्वरूप उकार प्राज्ञ रूप जो मकार है ताके विषे लय करे और (३) प्राज्ञ रूप जो मकार है ताकूं तुरीय रूप जो ओंकार का परमार्थ रूप अमात्र है, ताके विषे लीन करे। काहेते-स्थूल की उत्पत्ति और लय सूक्ष्म विषे होवे हें, याते (१) विश्वरूप जा अकार है, ताका तैजस स्वरूप उकार में लय बने है और (२) सूक्ष्म की उत्पत्ति और लय कारण में होवे है, याते तैजसरूप जो उकार है ताका कारण-प्राज्ञ रूप जो मकार है, ताके विषे लय बने है। स्थान विषे विश्व आदिकन के ग्रहण ते समष्टि जा विराट् आदिक ह, तिनका और अपनी अपनी जो त्रिपुटि है तिन सर्व का ग्रहण जानना। (३) जो प्राज्ञरूप मकार विषे उकार लय किया है, ता मकार को तुरीय रूप जो ओंकार परमार्थ रूप अमात्र है ताके विषे लीन करे। काहेते ओंकार के परमार्थ स्वरूप का तुरीय से अभेद है। सो तुरीय ब्रह्मरूप है और शुद्ध विषे ईश्वर, प्राज्ञ दोनों कल्पित हैं। जो जाके विषे कल्पित होवे है हें सो ताका स्वरूप होवे हें। याते ईश्वर सहित प्राज्ञरूप मकार का लय बने है। इस रीति से जो ओंकार के परमार्थ स्वरूप अमात्र विषे सर्व का लय किया है "सो मे हूं" ऐसा एकाग्रचित्त होव कै चिन्तन करे। स्थावर जगम रूप, और असग, अद्वय, अससारी, नित्यमुक्त, निर्भय, ब्रह्म रूप जो ओंकार का परमार्थ स्वरूप है, "सो मे हूं" ऐसा चिन्तन

अकार, अकारिणे अभ्यस्त है, अकार तिसका अभिष्ठान है । अभ्यस्त का स्वरूप अभिष्ठान से न्याया होवे नहीं याते भी अकार अकार स्वरूप है । याते अकार कूँ अकार स्वरूप करिके चिन्तन करे ।

(१) अकार और समाधि जो स्थूलप्रपञ्च ता सहित चित्त और विराट् का अकार सं अभेद जान । आत्मा के आ पात्र है तिन बिदे 'विश्व आदि' हैं, और अकार की मात्रा बिदे 'अकार आदि' है, याते वानों कूँ एक जान (२) सूक्ष्म प्रपञ्च सहित जो हिरण्यगम रूप 'सैजस' है ताकू 'अकार' रूप जान । सैजस भी दूसरा है और अकार भी दूसरा है याते वानों कूँ एक जाने (३) कारण उपाधि सहित जो ईश्वर रूप प्राज्ञ है, ताकूँ 'अकार' रूप जान । जैसे ईश्वर रूप प्राज्ञ तीसरा है तैस अकार भी तीसरा है, याते ईश्वर रूप प्राज्ञ और अकार कूँ एक जान (४) तीनों विष अनुगत जो परमार्थ रूप 'तुरीय' है ताकूँ अकार वष की तीनों मात्रा बिदे अनुगत जो अकार का परमार्थ रूप 'अमात्र' है तास अभिज्ञ जान । जैसे विश्वादिक बिदे 'तुरीय' अनुगत है, तैसे अकारादिक तीनों मात्रा बिदे 'अमात्र' अनुगत है, याते अकार क 'अमात्र रूप कूँ' और 'तुरीय कूँ' एक जान । इस रीति से आत्मा क पात्र और अकार की जो मात्रा है, तिनकी एकता जानि क 'लयचिन्तन' करे, सो रूप चिन्तन कहिये :-

(१) विश्व आ अकार है सो मैत्रसरूप अकार से न्याया

नहीं, किन्तु उकार रूप है, ऐसा जो चिन्तन करना सो या स्थान में 'लय' कहिये है। ऐसा ही और मात्रा विषे भी जान लेना और (२) जा उकार विषे अकार का लय किया है, ता तैजस स्वरूप उकार प्राज्ञ रूप जो मकार है ताके विषे लय करे और (३) प्राज्ञ रूप जो मकार है ताकू तुरीय रूप जो ओंकार का परमार्थ रूप अमात्र है, ताके विषे लीन करे। काहेते-स्थूल की उत्पत्ति और लय सूक्ष्म विषे होवे है, याते (१) विश्वरूप जो अकार है, ताका तैजस स्वरूप उकार में लय बने है और (२) सूक्ष्म की उत्पत्ति और लय कारण में होवे है, याते तैजसरूप जो उकार है ताका कारण-प्राज्ञ रूप जो मकार है, ताके विषे लय बने हैं। स्थान विषे विश्व आदिकन के ग्रहण ते समष्टि जो विराट् आदिक हैं, तिनका और अपनी अपनी जो त्रिपुटि हैं तिन सर्व का ग्रहण जानना। (३) जो प्राज्ञरूप मकार विषे उकार लय किया है, ता मकार को तुरीय रूप जो ओंकार परमार्थ रूप अमात्र है ताके विषे लीन करे। काहेते ओंकार के परमार्थ स्वरूप का तुरीय से अभेद है। सो तुरीय ब्रह्मरूप है और शुद्ध विषे ईश्वर, प्राज्ञ दोनों कल्पित हैं। जो जाके विषे कल्पित होवे है है सो ताका स्वरूप होवे है। याते ईश्वर सहित प्राज्ञरूप मकार का लय बने है। इस रीति से जो ओंकार के परमार्थ स्वरूप अमात्र विषे सर्व का लय किया है 'सो मे हूँ' ऐसा एकाग्रचित्त होव कै चिन्तन करे। स्थावर जगम रूप, और असग, अद्वय, अससारी, नित्यमुक्त, निर्भय, ब्रह्म रूप जो ओंकार का परमार्थ स्वरूप है, "सो मैं हूँ" ऐसा चिन्तन

करम से ज्ञान उदय हावे है । पाते ज्ञानद्वारा मुक्तिरूप फल का देने वाला यह श्रोक का निगुण उपासन है सो सब से उत्तम है ।

जो यह निगुण ध्यान न है तो, सगुण ईश करि मन को धाम ।
सगुण उपासन ह नहि है नौ, करि निष्काम कर्म मजि राम ॥
जो निष्काम कर्म ह नहि है, तो करिये शुभ कर्म सकाम ।
जो सकाम कर्म नहि होवे तो शून्य बार बार मरि जाम ॥
—(विचार सागर १५६)

(ब) मय्यस्य मन आघत्स्य मयि बुद्धि निवेश्य ।

निवसिष्यसि मय्यस्य अथ ऊर्ष्य न संमयं ॥

—(गीता शंकरभाष्य १२-८)

माधार्थः—तु मुझ विम्बरूप ईश्वर ही अपने संकल्प विकल्पात्मक मन को स्थिर कर और मुझ में ही निवेश्य करन वाला बुद्धि का स्थिर कर लगा । उससे तब (क्या) काम होगा तब तुम—

इसके पश्चात् अर्थात्-शरीर का पतन होने के उपरान्त तू निःसंशय एकान्त भाव से मुझ में ही निवास करेगा इसमें कुछ भी संशय नहीं है । अर्थात् इस विषय में संशय नहीं करना चाहिये ।

अथ चित्त समाधानं न शक्नोषि मयि स्थिरम् ।

अभ्यास योगेन तदा मामिच्छाप्तुं चतुर्विधम् ॥३॥

भावार्थः—यदि इस प्रकार, यानी जैसे मैंने बताया है, उस प्रकार तू मुझ में चित्त को अचल स्थापित नहीं कर सकता, तो फिर हे धनजय ! तू अभ्यास योग के द्वारा— (चित्त को सब ओर से खींच कर, बारंबार एक अवलम्बन में लगाने का नाम अभ्यास है, उससे युक्त जो समाधान रूप योग है, ऐसे अभ्यास योग के द्वारा) मुझ-विश्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा कर ॥७॥

अभ्यासेऽप्य समर्थोऽमि, मत्कर्म परमोभव ।

मदर्थं मपि कर्माणि, कुर्वान्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥

भावार्थः—यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ, तो मेरे लिये कर्म करने में तत्पर हो—मदर्थं कर्म का काम नाम मत्कर्म है, उसमें तत्पर हो, अर्थात्—मेरे लिये कर्म करने को ही प्रधान समझने वाला हो । अभ्यास के बिना केवल मेरे लिये कर्म करता हुआ भी तू अन्तःकरण की शुद्धि और ज्ञान योग की प्राप्ति द्वारा परम सिद्धि प्राप्त करेगा ।

अथैतदप्यशक्तोऽसि, कर्तुं मद्योगमाश्रितः ।

सर्वकर्मफलत्यागं, ततःकुरु यत्तात्मवान् ॥११॥

भावार्थः—परन्तु—यदि तू ऐसा करने में भी (अर्थात्—जैसा ऊपर कहा है उस प्रकार मेरे लिये कर्म करने के परायण होने में भी) असमर्थ हो तो फिर मद्योग के आश्रित हुआ—किये जाने वाले समस्त कर्मों को मुझ में समर्पण करके

उसका अनुष्ठान करना मर्यादा है, उसका अधिकार हुआ-और संयत्तात्मा हाकर-अर्थात् जीत हुए मन वाला हाकर समस्त कर्मों का फल का त्याग कर ॥११॥

अथैवाहि ज्ञानमभ्यासात् कृत्यान्त्यागं विविच्यते ।

ध्यानात्कर्म फलत्यागः स्यागाध्यागतिरनन्तरम् ॥१२॥

साक्षात्—जिसे कहें 'ज्ञान' अथवा 'ध्यान' है, किससे ? अधिकतर पूर्णक किये हुए 'अभ्यास' में उस ज्ञान से भी 'ज्ञानपूर्वक ध्यान' अथवा 'और' (इसी प्रकार) ज्ञानयुक्त ध्यान से भी 'कर्म फल का त्याग' अधिक अथवा है । पहले बतलाये हुए विचारों से युक्त इस 'कर्मफल-त्याग से-निरस्त ही शान्ति हो जाती है । अर्थात्-हेतु महित समस्त संसार की निवृत्ति तत्काल ही हाजाती है कालान्तर की अपेक्षा नहीं करती ।

'कर्मों में लगे हुए अज्ञानी के लिये पूर्वोक्त उपायों का अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर ही सर्व कर्मों का फल त्याग रूप कल्याण साधन का उपवेश किया गया है सबसे पहले नहीं । इसलिये अथैवाहि ज्ञानमभ्यासात्' इत्यादि से उत्तरोत्तर अष्टता बतला कर सर्व कर्मों के फल त्याग की स्तुति करते हैं क्योंकि-उत्तम साधनों का अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर वह साधन भी अनुष्ठान करने योग्य माना गया है" ।

—(श्रीमद्भगवद्गीता शंकरभाष्य)

ॐ गुरु-गुरु में शिष्य भेद, अल्प मति तोरी ।

ॐ अल्प मति तोरी । चारों वरण समान,

ॐ चारों वरण समान, सम पर उपकारी ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥१॥

भावार्थ.—हे शिष्य ! प्रणवरूप परमात्मा-गुरु मे, तथा-गुरु-गुरु में, अर्थात्-यह गुरु अच्छा, वह गुरु बुरा, अथवा-मैं और हूँ, गुरु और है, इस प्रकार का भेद समझता है, तो

(२) कुण्डलियाः—

गुरु समान दाता नहीं, तीन लोक में तात ।

अभय दान गुरु दे सदा, समझ मान मन बात ॥

समझ मान मन बात, चरण गुरु का नित पूजे ।

नाशवन्त धन त्याग, अभय धन तुझको सूझे ॥

यह कहता मस्त पुकार, दयालू है गुरुदेवा ।

अभय दान दे तुरत, करो तन मन से सेवा ॥१॥

दोहा.—गुरु मत्र तजना नहीं, भजना बारम्बार ।

महा पातकी का करे, श्री गुरु शीघ्र उद्धार ॥१॥

(३) कुण्डलिया.—

गुप्तेश्वर गोविन्द की, छवि निरख तू बारम्बार ।

अष्ट प्रहर चौसठ घड़ी, लग्यो राख इक तार ॥

यह तेरी अत्य मति-शुद्ध बुद्धि-है । गुरुद्वय की बुद्धि में-इष्टि
म ता-ब्रह्म, स्वयं तू तथा-जगत् चार्गे, अथवा-चारों ब्रह्म
(ब्राह्मसु, अमिय, वैश्य शूद्र), अथवा-चारों प्रकार के भक्त-
(आर्त, अर्थाधी, शिवासु और मुमुक्षु) सब एक हैं-समान
हैं । य (गुरु) सब पर समान रूप से उपकार करने वाले
होते हैं । तू भी उनके रक्षण में रह, ऐसी ही इष्टि प्राप्त कर
स्वरूप का अपराधानुमय प्राप्त कर तेरा आचरण-अज्ञान
दूर होगा । हे प्रणव रूप प्रिय आत्मा ! मुक्त हो ! मुक्त हो !
मुक्त हो !

सम्यो राक्ष इत्यारथं गुरु यो समम्भवा ।
चतुर पुरुष करि कम परम पूरण पद् पावे ॥
यह कह निज नित्यानन्द चित्त सब तू सुख पावे ।
गुप्तेभ्यः गोविन्द एक इष्टि में आवे ॥
मक्त मित्र भगवान से, श्री गुरु कहे न दूर ।
तद्वपि मित्र अमित्र है, निज नारायण नूर ॥१॥
श्रीमन् नारायण प्रथम कृष्ण जय नाग(य)श्च ।
तीजे नारायण भये उड़ी न राख ? पिहारा ॥२॥
सुख मस्ती से देखिये कृष्ण न दीखे कोय ।
ऐस महा योगीश का, दुःखम वर्णन हाय ॥३॥

—(नि० वि०)

ॐ वेदव्यास खुद आप, गुण गुरु का ऋगावे,
 ॐ गुण गुरु का गावे । ब्रह्म-विद्या ब्रह्म-ज्ञान,
 ॐ ब्रह्म-विद्या ब्रह्म-ज्ञान, गुरु विन नहीं आवे ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥२॥

भावार्थः—हे शिष्य तू तो क्या, पर स्वयं वेद व्यास जी (वदगायण भगवान्) श्री गुरु के गुणों का गायन करते हैं । निश्चय के साथ गुरु-गुणों का गायन करते हैं कि— 'ब्रह्मविद्या और ब्रह्मज्ञान बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता', यह निश्चय कर के कहते हैं कि—बिना गुरु कृपा के ब्रह्मविद्या और ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं होता (अतः—तू भी इनके सरीखा ही निश्चय प्राप्त कर) तेरे आवरणोंदि सब दोष दूर होंगे ।

हे प्रणवरूप प्रिय आत्मा ! मुक्त हो ! मुक्त हो ! मुक्त हो !

(४) श्लोकः—दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्त्व दर्शनम् ।

दुर्लभाः सहजावस्था, सद्गुरोः करुणाविना ॥

भावार्थः—सद्गुरुकी कृपा हुए बिना विषयों का त्याग दुर्लभ है, तत्त्व दर्शन होना भी दुर्लभ है और सहजावस्था कि— जो उत्तम, त्तम अवस्था गिनो जाती है, वह प्राप्त होना दुर्लभ है । तात्पर्य कि—गुरु-भगवान् की कृपा होवे तो ही उन की महिमा जानी जा सके, तथा उत्तम स्थिति प्राप्त की जा सके ।

आचार्य मां - विजानीयान्नावमन्येत 'कहिंचित्' ।

ॐ विषम दृष्टि होय अज्ञ, शून्य गुरु गुरु-पद से,
 ॐ शून्य गुरु गुरु-पद से । दमि सकामी जान,
 ॐ धमि सकामी जान, तम कर दइ सत्सग ॥

ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥३॥

न मर्त्यबुद्ध्याऽसूयेत सर्वदेवमया गुरुः ॥

अर्थात्—(मगधान् कहते हैं) गुरु मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मानना । उनकी कभी अघगस्मा नहीं करना । मनुष्य बुद्धि से उनके प्रति अवमान की दृष्टि करना नहीं क्योंकि—गुरु मे सर्वदेवों का बास है । —(वेदव्यास)

श्लोक—गुरुं यो मानवेरभ्यैः, सर्वं पश्यति मादृतः ।

न तस्यास्मिन्मयेहोक्तं, सुखं नैव परत्र वा ॥

भाषार्थ—जो पुण्य प्रमाद करके ब्रह्मविद्या के उपर्युक्त करने वाले गुरु का वृत्तों के तरीका (साधारण प्रार्थी) देखता है, उसको इस लोक तथा-परलोक में सुख नहीं होता वरन् दुःख होता है । —(पुराण)

(५) (अ) श्लोक—

अविद्यायामन्तरं वर्तमानाः स्यय धीनाः परिहृतम्मम्यमानाः ।
 वस्त्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धनैव नीयमाना यथान्धाः ॥

भावार्थः—हे शिष्य ! यदि गुरु की विषम दृष्टि होवे तो वह गुरु, गुरु-पदवी के अयोग्य है। दंभी (अर्थात्-यथार्थ तत्त्वदर्शी न होते हुए जो अपने को 'अहं ब्रह्मास्मि' का ढोंग करता हो) तथा-सकामी (जो किसी भी प्रकार की सांसारिक कामनाओं से लिप्त हो) पैसें को छोड़कर, अथवा-इन दुर्गुणों की उपेक्षा करके केवल सत् उपदेश प्राप्त करने को दृढ सत्संग कर, सद्गुरु से आश्रय तथा-सत्संग के प्रताप से तेरा अज्ञानावरण दूर होगा ।

हे प्रणवरूप प्रियआत्मा ! मुक्त हो ! मुक्त हो ! मुक्त हो !

भावार्थः—अविद्या के अन्दर रहकर भी जो अपने को धीर और परिणत मान ब्रह्मज्ञानी बन बैठते हैं, वे मूढ़ ठोकरें खाते हुए चक्कर लगाते हैं। अन्धों (अनधिकारी-शिष्यों) को राह बतलानेवाले, अन्धों (अनधिकारी गुरुओं) के समान दोनों दुर्गति धाम को पहुँचते हैं।

—(मुण्डकोपनिषद्)

श्लोकः—

बालस्य वा विषयभोगस्तस्य वापि,
मूर्खस्य सेवकजनस्य गृहस्थितस्य ।
एतद्गुरो. किमपि नैव न चिन्तनीयं,
रत्न कठं त्यजति कोऽप्यशुचौ प्रविष्टम् ॥१॥

भावार्थः—श्रीस्वामी दत्तात्रेय जी कहते हैंः—

'बालकगुरुसे, विषयी गुरु से, सेवक गुरु से, गृहस्थ गुरु

ॐ विषम दृष्टि होय अह, शून्य गुरु गुरु-पद से,
 ॐ शून्य गुरु गुरु-पद से । दमि सकामी जान,
 ॐ दमि सकामी जाण, तज कर हृद सत्सग^१ ॥

ॐ जय जय जय गुरुद्व ॥३॥

न मत्पुत्रस्य पाऽसूयेत सर्वदेवमया गुरुः ॥

अर्थात्—(मगधान् कहते हैं) गुरु मेरा ही स्वरूप है,
 ऐसा मानना । उनकी कमी अथगचना नहीं करना । मनुष्य
 बुद्धि से उनके प्रति अवमान की दृष्टि करना नहीं क्योंकि—
 गुरु मे सर्वदेवों का बास है । —(धर्मशास्त्र)

श्लोकः—गुरुं यो मानवैरन्यैः, समं पश्यति मोहतः ।

न तस्यास्मिन्ममेहोक्तं, सुखं नैव परच वा ॥

भावार्थ—जो पुरुष प्रमाद करके ब्रह्मविद्या के उपदेश
 करने वाले गुरु का दूसरों के समाना (साधारण प्राणी)
 देखता है उसको इस श्लोक तथा-परश्लोक में सुख नहीं होता
 बल्कि दुःख होता है । —(पुराण)

(५) (अ) श्लोकः—

अधिपायामन्तरं वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितस्मन्यमानाः ।
 बन्धुमपमाणाः परिपन्थि मूढा अन्येनैव जीयमाना यथान्धाः ॥

जाति वाले से मिले, चाहे कनिष्ठ जाति वाले से मिले, वह गुण ही ससार से पार कर देता है ।

—(अवधूत गीता अ २-श्लो. १-२)

(व) दोहा:—सकल सृष्टि गुण दोष मय, विश्व कीन निर्धार ।
सत हंस गुण गहहिं पय, पगिहरि वारि-विकार ॥

—(तुलसीदास)

(८) सत्-सगमहिमा—भगवान् शंकर पार्वती जी से कहते हैं—

दोहा.—गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछु आन ।
बिनु हरि कृपा सो होइ नहिं, गावहिं वेद पुगण ॥१॥

— (तुलसीदास)

चौ०—अब मोहि भा भगोस हनुमन्ता ।

बिनुहरि कृपा मिलहि नहिं सता ॥

दोहा:— सुन शिष उत्तम सीख को, जो चाहत निज श्रेय ।
जग वन्धन इच्छित मुष्यो, तो सत्सग करेव ॥१॥
गहे छलू दर अहि मरे, तजै दगन की हान ।
जल पाये सुख होत है, नर सत्सगत प्रमान ॥२॥
सत्सगति सुख पलक जो, मुक्त न तासु समान ।
ब्रह्मादिक इन्द्रादि भू, निपट अल्प ये जान ॥३॥
जगत् मोह फौसी अजर, कटे न आन उपाय ।
जे नित सत्सग करत, सहज मुक्त होजाय ॥४॥

न अर्थात्—इस तरह के जो गुरु हैं उनसे कुछ भी लाभ नहीं होता है—ऐसा चिन्तन मत करो। किन्तु उनमें भी कोई न कोई गुण अवश्य होगा, उसी गुण का ग्रहण करके उनका त्याग करो। क्योंकि—अपघिम कीच आदि में जा हीरा पड़ा जाता है उस हीरे को कौन पुरुष त्याग कर देता है ? अर्थात्—हीरा का ग्रहण करके जैसे कीच का सब कोई त्याग कर देता है, तैसी ही जिस किसी न भी गुण मिल जाय उसी न गुण को ग्रहण कर ला। अवगुणों में दुर्लक्ष करो।

श्लोकः—नैवात्र काम्यगुण एव तु चिन्तनीयो,
प्राज्ञा पर गुणवता कसु सार एव ।
सिम्भूरधिन्नरहिता भुवि रूपशून्या
पारं न किं नयति नीरिह गन्तुकामात् ॥५॥

भाषार्थः—वृत्तात्रेयजी कहते हैं कि—

किसी भी गुरु में काम्यादिक गुणों का चिन्तन नहीं करना कि—गुरु ने काम्य कोषादिकों को पड़ा है वा नहीं पड़ा है किन्तु गुणोंवाले गुरु में जा सारबन्तु हो उसीका ग्रहण करनेना और सब अभाग बन्तुओं का त्याग कर देना उचित है। इसमें एक दृष्टान्त कहते हैं इस लोक में जैसे सिम्भूर से चित्रित, सुम्भूर नीला गधी के पार कर लेती है, तैसी ही सिम्भूर के चित्रों से रहित और कुकूप नीला भी क्या पार नहीं कर लेती ? अवश्य पार कर लेती है।

इसी प्रकार साधूगुरु की आर्कांक्षा करो। चाहे उत्तम

जाति वाले से मिले, चाहे कनिष्ठ जाति वाले से मिले, वह गुण ही ससार से पार कर देता है ।

—(अवधूत गीता अ. २-श्लो. १-२)

(व) दोहा—सकल सृष्टि गुण दोष मय, विश्व कीन निर्धार ।
सत हंस गुण गहहि पय, परिहर्हि वारि-विकार ॥

—(तुलसीदास)

(६) सत्-संगमहिमा—भगवान् शंकर पार्वती जी से कहते हैं—

दोहा:—गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछु आन ।
विनु हरि कृपा सो होइ नहि, गावहि वेद पुगण ॥१॥

— (तुलसीदास)

चौ०—अब मोहि भा भगोस हनुमन्ता ।

विनुहरि कृपा मिलहि नहि सता ॥

दोहा:—सुन शिष उत्तम सीख को, जो चाहत निज श्रेय ।
जग वन्धन इच्छित मुध्यो, तो सत्सग करेय ॥१॥
गहे छलू दर अहि मरे, नजै दगन की हान ।
जल पाये सुख होत है, नर सत्सगत प्रमान ॥२॥
सत्संगति सुख पलक जो, मुक्त न नासु समान ।
ब्रह्मादिक इन्द्रादि भू, निपट अल्प ये जान ॥३॥
जगत् मोह फाँसी अजर, कटे न आन उपाय ।
जे नित सत्सग करत, सहज मुक्त होजाय ॥४॥

ॐ गुरु देवन के देव, हैं राजन पतिराजा,
 ॐ हैं राजन पति रामा । अधिकारी जनों बोध,
 ॐ अधिकारी जनों बोध, स्वरो निज मति पारो ।
 ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥ ४ ॥

भाषार्थ—हे शिष्य ! श्री सद्गुरुदेव प्रसन्नरूप परमात्मा—
 देवाधिदेव-महादेव और राजाधिराज-विष्णु दोनों के पति,
 पूर्णप्रज्ञ, पुरुषोत्तम—नित्य आनन्द स्वरूप हैं और वही तेरा
 निज-आत्मा है । हे जना ! अधिकारी बनकर 'सत्यज्ञान'
 को अपनी बुद्धि में धारण करो—अन्तःकरण में ठसाओ । हे

कामधेनु अठ कल्प तक, जो सेवत फल होय ।
 सत्संगति क्षिप्त एक में प्राप्ति पाय सोय ॥५॥
 पाप्मन में अठ सप्त में, बड़ो आनन्दो जान ।
 बह लाहा कंचन कर, यह करे आप समान ॥६॥
 प्रह्लादिक बंधा सकल, तिन भक्ति जा फल हाय ।
 सत्संगत में महज ही, बगहि होत उद्यान ॥७॥
 मुक्ति करन यत्नम हरन, बहुत यत्नम आ मध्य ।
 वे यह कोहि उपाय तजि, सत्संगति करव्य ॥८॥

—(ज्ञानमाहा)

(७) (अ) ॐ ईशाना सर्व विद्यानामीश्वरः सद्य मृतानां
 प्रह्लादिपतिर्ब्रह्माऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवा मे भक्त्यु सदा शिषाम् ॥
 —(पद्य)

अधिकारो जनो ! निश्चय करो कि—‘सत्यज्ञान से ही तुम्हारा अज्ञान दूर हो’ तुम्हारा कल्याण होगा—गुरुदेव भी यही चाहते हैं कि—इस ज्ञान-अज्ञान के युद्ध में—

हे प्रणवरूप प्रियआत्मा ! तेरी जय हो ! जय हो ! जय हो !

भावार्थः—वह प्रणवरूप परब्रह्म गुरु ही समस्त विद्याओं की उत्पत्तिका मूल कारण एवं समस्त विद्याओं द्वारा वह ही ज्ञातव्य है। वह ही ईश्वररूप से समस्त जगत् का पालक, ब्रह्मा रूप उत्पादक, तथा-शिव रूप से संहारक होता हुआ भी सब से पर, नित्य-आनन्दमय है। हे प्रणव ब्रह्मरूप गुरु-देव ! आप नित्यानन्द हैं, मुझे भी नित्य (अविनाशी) आनन्द में लय कर लीजिये।

(व) स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्।

—(योगसूत्र)

भावार्थः—पूर्व में जो ब्रह्मा, विष्णु शिव हुए, वह काल के आधीन-उत्पत्ति और प्रलय वाले हुए और होते हैं। उनका भी मूल यह परब्रह्म गुरु है, क्योंकि—यह काल के आधीन वा कालपरिणामसयुक्त नहीं है।

(स) कृष्णवन्दे जगद्गुरुम्ः—

भावार्थः—जो कृष्ण, अर्थात्-उत्पत्ति और लय से रहित है ऐसे जगद्गुरु को मैं वन्दना करता हूँ।

पितासि साकस्य सगच्छस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान् ।
मत्परसमाऽस्म्यभ्यधिकः कुतोऽभ्यासाकथ्यऽप्यप्रतिमप्रमाणाः ॥
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कार्यं, प्रसादय त्वामहमीशमीश्वरम् ।
पितृषु पुत्रस्य सपथ सद्गुणः प्रियः प्रियापार्हस एव सोऽहम् ॥

भाषार्थः—हे गुरु देव वासुदेव ! आप इस स्थावर-
जंगमरूप समस्त जगत् प्राणीमात्र क उत्पन्न करने वाले पिता
हैं। केवल पिता ही नहीं पूजनीय भी हैं क्योंकि—आप बड़ से
बड़ गुरु हैं—आप कैसे गुरुवर हैं ? (तो अर्जुन बतलाता
है) :—

ह अप्रतिम प्रमाणाः । सारी जिनोकी में आप क समान
दूसरा नहीं है क्योंकि ईश्वर हो नहीं हा सकते, कारण-
अनक ईश्वर मानलेन पर व्यवहार सिद्धि नहीं हो सकती ।
जब कि सार जिनुवन म आप क समान ही दूसरा कोई नहीं
है फिर अधिक ना कोई हा ही कैसे सकता है ?

जिसन किसी वस्तु की समानता की जाय उसका नाम
'प्रतिमा' है । जिन आपके प्रमाणा की कोई प्रतिमा नहीं है वह
आप अप्रतिमप्रमाणा हैं । इस लिये ह अप्रतिमप्रमाणा ! अर्थात्
ह निरतिशय प्रमाणा ! (बहुता ॥) जब कि यह बात है :—

इस लिये मैं आपन शरीर का मही प्रकार जीवा करके
अर्थात्—आपक चरणों म गच्छ कर प्रणाम करके स्तुति करने
योग्य आप शाश्वतकर्ता ईश्वर को प्रसन्न करता हूँ, अर्थात्

आपसे अनुग्रह चाहता हूँ । जैसे पुत्र का समस्त अपराध पिता क्षमा करता है तथा जैसे मित्र का अपराध मित्र, अथवा प्रिया का अपराध प्रिय (पति) क्षमा करता है—सहन करता है, वैसे ही हे देव ! आपको भी (मेरे समस्त अपराधों को सर्वथा) सहन अर्थात् क्षमा करना उचित है ।

—(श्रीमद्भगवद्गीता अ० ११ । ४३-४४)

(८) श्लोकः—श्लोकर्द्धेन प्रवक्ष्यामि, यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः ।
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥

—(भर्तृहरि)

भावार्थः—जो बात करोड़ों ग्रन्थों में बताई गई है वह आधे श्लोक में कहता हू कि—‘ब्रह्म सत्य है,’ जगत् मिथ्या है, तथा जीव और ब्रह्म एक ही हैं’ ।

—“तमव वि दित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” ।
— यजु०)

भावार्थः—उस ब्रह्म को जान कर ही मनुष्य अमृत (मोक्ष) पद प्राप्त करता है, इसके अतिरिक्त अन्य और कोई मार्ग नहीं है ।

— ० —

निदिध्यासन के पन्द्रह अंग ।

श्री भगवान् शंकराचार्य अपने अनुपम अपरोक्षानुभूति में आशा करते हैं अब मैं पूवक्ति (तान निष्ठा) की प्राप्ति के लिये

पन्द्रह अंग बतलाता है। इन सबसे सद्यः निदिध्यासन (अभ्यास) करना बाह्य निरन्तर अभ्यास किये बिना सचित्-स्वरूप आत्मा की प्राप्ति नहीं होसकती। अतः विद्वान् को बाह्ये कि अभ्यास प्राप्ति के लिये चिर काल एक स्थिति में रहे। यम नियम, त्याग, मौन, वेश काल आसन, मूल बन्ध देह की समता जनों की स्थिति, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि—कम से पन्द्रह अंग बतलाये गये हैं। 'सब प्रज्ञा ही है' ऐसा ज्ञान से इन्द्रियों का चयीभूत हो जाना यम कहलाना है। इसका बारम्बार अभ्यास करना बाह्ये। सञ्जातीय का विरहकार—यही परमात्मरूप नियम पूर्वक प्राप्त करत हैं। प्रपञ्च को चेतन स्वरूप अपने से उसक रूप का त्याग करना ही महान् पुण्य का चन्द्रनीय त्याग है क्योंकि वह दुर्गम मोक्ष देने वाला है। जिस न पाकर मन सहित बाणी लौट आती है ? और उस (ब्रह्म) का मन्त्र कौन बर्णन कर सकता ? और यदि प्रपञ्च को ही एकव्य (शब्द का विषय) माने तो वह भी शब्द रहित है। अतः सत्पुरुषों का वृत्त स्वामाधिक मौन यह (प्रपञ्च का शब्दात्म) भी हो सकता है। प्रज्ञावादियों ने बाणी का मौन तो मूर्खों के बतलाया है।

जिसमें आवि अन्न और मध्य में कोई भी अन्न नहीं है तथा जिसमें यह अन्न निरन्तर व्याप्त है वही वेश अन्न शब्द कहा गया है।

प्रज्ञा आदि समस्त भूतों की एक पक्ष में ही कथना करने

के कारण अद्वितीय अखण्डानन्द रूप ब्रह्म ही कारन शब्द से कहा जाता है। जिस अवस्था में सुख पूर्वक निरन्तर ब्रह्म चिन्तन हो सके उसे ही आसन जानना चाहिये दूसरे सुख नासक आसन आसन नहीं है जो समस्त भूतों का आदि कारण है विश्व का अविनाशी अधिष्ठान है और जिसमें सिद्ध जन स्थित रहते हैं उसे ही सिद्धासन समझना चाहिये। जो समस्त भूतों का मूल है और जिसके आश्रय से चित्त स्थिर किया जाता है उस मूल वन्ध का सदा सेवन करना चाहिये यह राज योगियों का योग है। जिस समय चित्त सम ब्रह्म में लीन होजाय उसी समय अंगों की समता समझनी चाहिये। सुखते वृद्ध के समान अंगों को निश्चलता का नाम समता नहीं है। दृष्टि को ज्ञानमयी करके संसार को ब्रह्ममय देखे। यह दृष्टि अति उत्तम है, नासिका के अग्र भाग को देखने वाली नहीं। जहां द्रष्टा दर्शन और द्रव्य (इस त्रिपुरी) का अभाव हो जाता है वहीं दृष्टि करनी चाहिये, नासिका के अग्र भाग पर नहीं। चित्तादि समस्त भावों में ब्रह्म रूप से ही भावना करने से सम्पूर्ण वृत्तियों का निरोध होजाता है। वही प्राणायाम कहलाता है।

प्रपञ्च का निषेध करना रेचक-प्राणायाम है और 'मैं ब्रह्म ही हूँ' ऐसी जो वृत्ति है वह-पूरक-प्राणायाम कहलाता है। फिर उस (ब्रह्माकार) वृत्ति की निश्चलता ही कुम्भक-प्राणायाम है। जाग्रत पुरुषों के लिये तो यही क्रम है, अज्ञानियों के लिये घ्रणमीडन ही प्राणायाम है।

विषयों में आत्मभाव करके मन को चेतन में डुबा देने को ही प्रत्यहार जानना चाहिये। मुमुक्षुजन इसी का अभ्यास करे।

मन अहाँ-अहाँ साथ वहीं-वही ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को स्थिर करना ही उत्तम धारणा मानी गई है 'मैं ब्रह्म ही हूँ' ऐसे सङ्कल्पित सं जो परमानन्द वायिनी निरात्मक स्थिति होती है वही ध्यान शब्द से प्रसिद्ध है। निर्बिकार तथा साक्षात्कार धृति में आ पूर्यतया धृति होजाती है वही ज्ञान समाधि है।

इस प्रकार इस स्वाभाविक ज्ञानम्ब का तब तक मञ्जी प्रकार अभ्यास करे जब तक कि चित्त को लगान पर एक क्षण में ही वह अपने धरीभूत न हो जाय।

फिर ब्रह्म वागिराज सब साधनों से छूटकर सिद्ध हो जाता है। वही उन्मत्तका स्वरूप है, वह किन्ही एक के मन या वाणों का विषय नहीं है।

समाधि के विग्रह—

समाधि का अभ्यास करने पर अनुभूतमानादित्या आत्मस्य भाग वासना जय नम विक्षेप रसास्वाद और शून्यता आदि विग्रह वक्रान्तर म आरम्भ होते हैं। इस प्रकार ३ जो विग्रह आते हैं, प्रकृत्यत्ता को उन्मत्त और धीरे धीरे त्यागना चाहिये। (समाधि के समय) भाव धृति रहन से भावत्व, शून्य धृति रहन से शून्यत्व और पूर्ण धृति रहन से पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। मन पूर्यत्व का अभ्यास कर।

ब्राह्मी वृत्ति का महत्वः—

जो लोग इस परम पवित्र ब्राह्मी वृत्ति का त्याग करते हैं वे वृथा ही जीते हैं, तथा वे पशुओं के समान हैं और जान कर बढ़ाते भी हैं वे ही सत्पुरुष हैं, तथा वे ही त्रिलोकी में धन्य और वन्दनीय भी हैं। जिनकी यह ब्राह्मी वृत्ति बढ़ी हुई और परिपक्व होती है वे ही अति श्रेष्ठ भाव को प्राप्त होते हैं 'नेतरे शब्द बाहिनः' केवल शब्द से ही कहने वाले अन्य पुरुष नहीं।

कुशला ब्रह्म वार्तायां वृत्ति हीना सुगणिः ।

ते ह्यज्ञानि तमा नूनं पुनरा यान्ति यान्ति च ॥

अर्थात्—जो ब्रह्मवार्ता में कुशल हैं किन्तु ब्राह्मी वृत्ति से रहित और गग युक्त हैं—निश्चय ही वे अत्यन्त अज्ञानी हैं—और बारबार जन्मते मरते रहते हैं—ब्रह्मादिलाकपालों सनकादि सिद्धों और शुकदेवादि परम हंसों के समान वे आधे पल की ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना नहीं रहते।

वृत्ति ज्ञान का साधन ।

कार्य में कारण अनुगत होता है कारण में कार्य अनुगत नहीं होता। अतः विचार करने से कार्य का अभाव होने के कारण—कारण की कारणता भी नहीं रहती इस प्रकार जो वाणी का अविषय है। वह वस्तु शुद्ध है। इसका बारबार मिट्टी और घड़े के दृष्टांत से ही विचार करना चाहिये। इसी

प्रकार से वृत्ति प्रवृत्तिमय हो जाती है और फिर उन वृत्तियों के अन्तःकरण में वृत्ति काम उदय होता है। पुरुष को चाहिये कि पहले वह कारण (कार्य से) अलग करके देखे। पीछे वह सर्वथा उसे कार्य में अनुगत रूप से देखने लगता है। पहिले कार्य में कारण को वृत्ति और फिर कार्य को त्याग दे। इस प्रकार कारणता का नाश हो जाता है और मुक्ति (कार्य कारणता से रहित) अवशिष्ट रूप हो जाता है। जिस वस्तु का निश्चय पूर्वक तीव्र वेग से चिन्तन किया जाता है, पुरुष तुरन्त वही हो जाता है। यह बात भुक्ती कीड़े के हृद्यंत से जाननी चाहिये।

यह संपूर्ण जगत् अदृश्य भावक रूप चेतनमय है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष साधधान होकर नित्य प्रति अपनी आत्मा का चिन्तन करे।

चिन्तन को चाहिये कि हृद्य को अदृश्य करके उसका स्वरूप से चिन्तन कर और चिन्तन पूर्व बुद्धि से नित्य सुख में मग्न रहे।

एभि रंगैः समायुक्तो राजयोग उदाहृतः ।
किञ्चित्पक्व कपापाणां हृठ योगेन सयुतः ॥
परिपक्व मनोयणां केवलानां च सिद्धिदाः ।
गुरु श्रेयस भक्तानां सर्वेषां सुखमात्रयात् ॥

इन सब अंगों से युक्त योग का नाम राजयोग है जिसकी पासनाप बुद्धि रम्य हीन बुरी बानी है उन्हें यह हठ योग

सहित और जिनका चित्त परिपक्व (वासना हीन) होता है उन्हें अकेला ही सिद्धि देने वाला होता है। यह सभी गुरु और ईश्वर के भक्तों को तुरंत सुगमता से प्राप्त हो सकता है।

—(श्लोक १००।१४४)

वासिष्ठ देव ने भी श्रीराम से यही कहा है:—

दुःसप्ता राम संसार विषवेग विषूचिका ।

योग गारुड़ मंत्रेण पावने नोपशाम्यति ॥

अर्थात्:—हे राम ! यह संसार रूपी विषवेग विषूचिका अत्यंत दुःसह है। केवल परम पावन योगाभ्यास रूप गारुड़ मंत्र के द्वारा ही उसका उपशमन किया जा सकता है।

—(योग वासिष्ठ)

चारों वरण समान:—

देवर्षि नारद अपनी भक्ति सूत्र में आज्ञा करते हैं:—

नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद:—

अर्थात् उनमें (भक्तों में) जाति विद्या रूप कुल धन और क्रियादि का भेद नहीं है।

सूत्रकार यहाँ यह समझाते हैं कि भक्ति में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रियादि की प्रधानता नहीं है। ब्राह्मण हो या शूद्र, पढ़ा लिखा हो, या बेपढ़ा लिखा सुन्दर हो या कुरूप, ऊँचे कुल का हो या नीच कुल का, धनवान हो या

प्रकार से वृत्ति ब्रह्मात्मिका हो जाती है और फिर उन छुट्ट
चित्त पुरुषों के अन्तःकरण में वृत्ति ज्ञान शब्द होता है। पुरुष
को चाहिये कि पहले वह कारण (काय से) अलग करके
देखे। पीछे वह सर्वदा उसे कार्य में अनुगत रूप से देखने
लगता है। पहिले काय में कारण को देखे और फिर कार्य को
त्याग दे। इस प्रकार कारणता का नाश होजाता है और मुनि
(कार्य कारणता से रहित) अवशिष्ट रूप हो जाता है। जिस
वस्तु का निश्चय पूर्वक तीव्र धन से चिन्तन किया जाता है,
पुरुष तुरन्त वही हो जाता है। यह बात भुक्को कीड़े के दर्पण
से जाननी चाहिये।

यह संपूर्ण जगत् अद्वय्य भावरूप चेतनमय है। इस प्रकार
बुद्धिमान पुरुष सावधान होकर नित्य प्रति अपनी आत्मा का
चिन्तन करे।

चिन्तन को चाहिये कि द्रव्य को अद्वय्य करके उसका ब्रह्म-
रूप से चिन्तन कर और विमल पूर्य बुद्धि से नित्य सुख में
मग्न रहे।

एभि रंगैः समायुक्तो राजयोग उदाहृतः ।
किञ्चित्पक्व कयापारणं हठ योगेन संपुतः ॥
परिपक्वं मनाययां कवलोयं च सिद्धिम् ।
गुरु देवत मलनां सर्वेषां सुखमाप्तवात् ॥

इस मंत्र अर्गों से युक्त योग का नाम राजयोग है जिसकी
वामनाय कुछ कम सीख हुई होती है उन्हें यह हठ योग

जाति पॉति कुल धरम बड़ाई ।
 धन बल परजिन गुनचतुर्गाई ॥
 भगति हीन नर सोहई कैसे ॥
 विनु जल वारिद देखिय जैसे ॥

सत्संगः—

कस्तर्गति कस्तर्गति मायाम् ? यसङ्गास्त्यजति यो महानु-
 भाव सेवते, निर्ममो भवति ॥४६॥ (नारदभक्ति सूत्र)

प्रश्नः—कौन तरता है (दुस्तर) माया से कौन तरता है

उत्तरः—जो सब सगों का परित्याग करता है, जो महान
 भावों की सेवा करता है और जो ममता रहित होता है ।

श्रीमद्भागवत में भगवान् कहते हैंः—

निभज्ज्योन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम् ।

सतो ब्रह्मविदः शान्ता तौर्दृढ वाप्सु मज्जनाम् ॥

११/३६/३२

अर्थात्ः—जल में डूबते हुए लोगो के लिये दृढ़ नौका के
 समान इस भयकर संसार सागर में गोते खाने वालों के
 ब्रह्म वेत्ता शान्त चित्त सतजन ही परम अवलम्बन है ।

महानुभाव सतो की सेवा से पाप-ताप और मोह अना-
 यास ही दूर हो जाते हैं ।

यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभाव सुम् ।

वरिष्ठ और बहुत किया शील हो या अक्रिय । का अपना सर्वम्य प्रभुपर न्योक्ताधर कर सतत धनका प्रेम पूर्वक स्मरण करने में अपने चित्त का तल्लीन कर देता है उसी का भक्ति रूपी परम दुर्लभ धन मिल जाता है । निपाद का जन्म नीच ज्ञानि में हुआ था । सबन कसार्थ ये शबरी गधार स्त्री थी । भुव अपङ्ग बालक ये । बिभीषण और हनुमानादि वृक्ष और अकुलीन राक्षस तथा बानर ये । विदुर और सुदामा निर्धन ये । नापीजन किया हीन थी परन्तु इन सबने भक्ति और प्रपत्ति के प्रताप से भगवान् का प्रेम प्राप्त किया और भगवान् के परम प्रिय हो गये । सर्व सत्कर्मों की फल रूपा भक्ति जिसका हृदय में है वही भक्त है, वही सर्व गुण संपन्न है । फिर चाह वह काह हो । यही बात भी राम चरित मानस में कही गई है :

साह सर्वज्ञ गुनी सोई दाता ।
 साईं महि पण्डित पण्डित ज्ञाता ॥
 धरम पराधन साईं कृता जाता ।
 नाम चरण ओहिकर मन रता ॥
 नीति निपुण साईं परम सयाना ।
 भुनि सिद्धांत नीक तहि जाना ॥
 साह काबिद साईं एण पीरा
 जा एनु बाकि मज्जर ग्गुबीरा ॥
 कह ग्गुपनि सुनु मामिनि जाता ।
 मानड एक भगनि कर नाता ॥

जाति पाँति कुल धरम चडाई ।
 धन बल परिजन गुनचतुर्गाई ॥
 भगति होन नर सोहई कैसे ॥
 बिनु जल वाग्नि देखिय जैसे ॥

सत्संगः—

कस्तरति कस्तरति मायाम् ? यसङ्गास्त्यजति यो महानु-
 भाव सेवते, निर्ममो भवति ॥४६॥ (नागदभक्ति सूत्र)

प्रश्नः—कौन तरता है (दुस्तर) माया से कौन तरता है

उत्तरः—जो सब सगों का परित्याग करता है, जो महान
 भावों की सेवा करता है और जो ममता रहित होता है ।

श्रीमद्भागवत मे भगवान् कहते हैंः—

निभज्योन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम् ।

संतो ब्रह्मविदः शान्ता तौर्दृढ वाप्सु मज्जनाम् ॥

११।३६।३२

अर्थात्—जल में डूबते हुए लोगो के लिये दृढ़ नौका के
 समान इस भयकर संसार सागर में गोते खाने वालों के
 ब्रह्म वेत्ता शान्त चित्त संतजन ही परम अवलम्बन हैं ।

महानुभाव संतो की सेवा से पाप-ताप और मोह अना-
 यास ही दूर हो जाते हैं ।

यथोपश्रयमाणस्य भगवन्त विभाव सुम् ।

शीत मयं नमोऽप्यति साधून् संसेवतस्तथा

११।२५।११

जिस प्रकार भगवान् अग्निवृक्ष का आश्रय लेन पर शीत मय और अन्धकार तीनों का नाश हो जाता है इसी प्रकार संत पुण्यों के सेवन से पाप कपी शीत जन्म मृत्युकपी मय और अज्ञान कपी अन्धकार ये कोई भी नहीं रहते ।

निर्मल हरि भक्ति की प्राप्ति के लिये तो महा पुण्यों की चरख संचा ही प्रधान है । श्री मङ्गागवत् म भक्तदात्र प्रह्लाद और इानी प्रथर अवधूत शिरामणि नकु भरत के वचन हैं—

नैषां मति स्तावत्पुत्र क्रमाकर्मि

स्पृष्टत्वं नर्षा पगमो पदार्थाः ।

महीपसां पादरजोऽमिषकं

निजिक्रान्ती न वृक्षीत पावत् ॥

—(अ० १२)

रूपसौत्तपसा न याति

न चोऽप्या विषयबाहु गृहाद्या ।

नक्षुम्भ सा नैव क्लान्ति सूर्यो

र्विना महत्पाद रजाऽमिषेकम् ॥

—(५।१२।१२)

प्रह्लाद कहते हैं कि 'ह पिता जिन भगवान् श्रीहरि के चरणों का स्पर्श समस्त अनर्थों की निवृत्ति करने वाला है ।

उन श्री हरि चरणों में तब तक प्रेम नहीं होता जब तक अकिञ्चन साधु महान पुरुषों की चरण धूलि से मस्तक का अभिशेक न किया जाय ।'

महात्मा जड भरत राजा रङ्गगण से कहते हैं:—

हे रङ्गगण ! यह भगवत्तत्त्व का ज्ञान और भगवत्प्रेम तप यज्ञ दान गृहस्थाश्रम द्वारा परोपकार, वेदाध्ययन और जल अग्नि एवम् सूर्य की उपासना से नहीं मिलता । यह तो महा पुरुषों के चरणों की धूलि में स्नान करने से अर्थात् उनकी चरण सेवा से ही मिलता है ।'

दुःसङ्ग सर्वथैव त्याज्यः ॥४३॥ —(नारदीयसूत्र)

— दुःसङ्ग का सर्वथाही त्याग करना चाहिये ।

जिस प्रकार सत्सङ्ग से भगवत् कथा, भगवच्चर्चा भगवन्नाम, भगवत् प्रीति सदाचार, शास्त्र विवेक वैराग्य तत् अभ्यास सेवा सरलता नम्रता निगभिमानता और शान्ति आदि के प्रति प्रवृत्ति होती है, और मनुष्य सदाचार परायण परम भक्त बन सकता है । इसी प्रकार इसके विपरीत दुःसङ्ग विषय वार्ता जग चर्चा लोक निदा, भोग प्रीति दुर्गचार उच्छृङ्खलता अविवेक विषय लोलुपता, निर्दयता हिंसा असत्य इन्द्रिय लम्पटता अभिमान और अशान्ति आदि के प्रति प्रवृत्त होकर मनुष्य पाप परायण और अत्यन्त विषयासक्त हो जाता है । दुःसङ्ग से आसुरी सपत्ति के सभी दुर्गुण और

शीत मयं नमाऽप्येति साधून् ससेवतस्तथा
११२५११

जिस प्रकार भगवान् अग्निवृक्ष का आश्रय होने पर शीत मय और अग्निकार तीनों का नाम ही आता है इसी प्रकार संत पुरुषों के सेवन से पाप कपी शीत जन्म सुत्पुरुषी मय और अज्ञान कपी अग्निकार ये कोई भी नहीं रहते ।

निर्मल हरि भक्ति की प्राप्ति के लिये तो महा पुरुषों की चरण सेवा ही प्रधान है । श्री मङ्गावत मं भक्त राज प्रह्लाद और ज्ञानी प्रवर्ण अवधूत शिरोमणि जङ्ग भरत के वचन हैं—

नैवां भक्ति स्तावदुक्त क्रमाकर्मि
सूक्ष्मत्वं नयां पगमों पदार्थः ।
महीयसां पावरजाऽभिपेक्षं
निष्किञ्चनी न वृषीत यावत् ॥
—(७१४ ३२)

रुद्रगर्भैतत्तपसा न याति
न वे ज्यया निधयणाद् दृष्टाञ्जः ।
न चक्षुष्य सा नैव ज्ञानाग्नि सूर्यो
विना महत्पाद् रजाऽभियक्म् ॥
—(५१२५१२)

प्रह्लाद कहते हैं कि 'हूँ पिता जिन भगवान् श्रीहरि के चरणों का स्पर्श समस्त अगमों की निवृत्ति करने वाला है ।

अर्थः—हे मनुष्य ! तुझे जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होय तो विषयों को विष के समान मानकर दूर ही से त्याग कर और सतोष दया क्षमा आर्ज शान्ति और दान्ति को आदर से अमृत सरीखी मान कर सेवन कर ।

सप्तज्ञान भूमिकाः—

ज्ञानभूमिः शुभेच्छास्यात्

प्रथमा समुदीरिता ।

विचारिणा द्वितिया तु

तृतीया तनुमानसी ॥

सत्त्वा पतिश्चतुर्थीस्यात्

ततोऽससक्ति नामिका ।

पदार्थ मावना सष्ठो

सप्तमी तुर्यगास्मृता ॥

— ० —

विषय विषे भई द्वेषता,

गुरु तीरथ अनुगम ।

ताते शुभ इच्छा करी,

कथा श्रवण मन लाय ॥

भगवत्, रति, गति आनमति,

प्रेमयुक्त नित चित ।

पुराधारों का विकास और विस्तार होता है। कुसंग से मनुष्य के समस्त सद्गुणों का विनाश होकर उसका सर्व नाश होजाता है। परम सुशीला स्नेहमयी प्रेम-प्रतिमा वैभी कैर्क मन्थरा की कुसंगति के कारण ही महागज दशरथ के, भरत के, अरुण और तमाम अयोध्यावासियों के परम शोक का कारण बनी थी और इसी से उन्हें अग्न में पुनर्जन्म वैष्णव का सहन करना और प्राणप्रिय भरत का अप्रति माजन होकर रहना पड़ा था। शकुनि की कुसंगति ही महा-भारत के मर्यादक संसार में एक प्रधान कारण हुई। श्रीमद्भागवत् में भगवाम् कपिलवेष माता वैबहुति से कहते हैं—

जो मनुष्य शिखावर परायण (स्त्री और जन में ही आस-का) नीच पुरुषों का संग करके उनके अनुसार अवतपि करने लगता है वह उन्हीं की भांति अन्धकारमय नरकों में जाता है क्योंकि बुद्ध संग से सत्य पवित्रता इया मनन, शीलता बुद्धि लज्जा श्री कीर्ति क्षमा, मन का धर्म में रहना इन्द्रियों का धर्म में रहना और वैष्णव आदि सब गुण नष्ट हो जाते हैं। अतएव उन अशान्त चित्त मूर्ख नष्टबुद्धि स्त्रियों के हाथ से बिलीन बन हुए शोचनीय असाधु बुद्ध मनुष्यों का संग कभी नहीं करना चाहिये। —(३०-३१-३२-३४)

मातृव्य कांशा यति वैतथास्मि

स्पृजाति दूरा द्विवयाम्भिर्य यथा ।

पीयूष यत्ताप यथा समार्जय

प्रशान्त वाग्सीमज्ज निम्य मादगात् ३

अर्थः—हे मनुष्य ! तुझे जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होय तो विषयों को विष के समान मानकर दूर ही से त्याग कर और संतोष दया क्षमा आर्ज शान्ति और दान्ति को आदर से अमृत सरीखी मान कर सेवन कर ।

सप्तज्ञान भूमिकाः—

ज्ञानभूमिः शुभेच्छास्यात्
 प्रथमा समुदीरिता ।
 विचारिणा द्वितिया तु
 तृतीया तनुमानसी ॥
 सत्त्वा पतिश्चतुर्थीस्यात्
 ततोऽसंसक्ति नामिका ।
 पदार्थ मावना सष्टी
 सप्तमी तुर्यगास्मृता ॥

— ० —

विषय विषे भई द्वेपता,
 गुरु तीरथ अनुगाग ।
 ताते शुभ इच्छा करी,
 कथा श्रवण मन लाय ॥
 भगवत्, रति, गति आनमति,
 प्रेमयुक्त नित चित्त ।

गुण गावत पुलकित हृदय,
 विम विम सुस्त सुदित ॥
 वृजि कही विचारणा,
 उपसो नत्य विचार ।
 एकान्त है शोधन लम्पे
 कोह को ससार ॥
 तनु मानसा सु तीसरी,
 मन का प्रत्याहार ।
 धिर है दुख स्वरूप की
 राखी निज संसार ॥
 चतुर्थी सत्त्वापति यह
 अनुभव हृदय अमंग ।
 आत्मा जग वस्त्रा मलै
 क्यों मध सिन्धु तरंग ॥
 छूट्या तन अमिमान जब,
 निश्चय किया स्वरूप ।
 असंनकि यह मूमिका,
 पंचम महा अनूप ॥
 कह पदार्थ बुद्धि सा,
 सब का होई अभाव ।

यह पदार्थ भाविनी,
 सृष्टि भूमि लखाव ॥
 भाव।भाव न तहां कछु,
 सप्तम श्रुत्यौ माहि ।
 मैं तू तहा न संभवै,
 कहा अहै कह नाहि ॥

— ० —

ॐ नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च नमो नमोऽश्वेभ्येऽश्व-
 पतिभ्यश्च नमो नमः आव्याधिनीभ्यो विविद्धयन्तीभ्यश्च नमो नमः
 उडगणाभ्यस्तु हती भ्यश्च नमः ॥

—यह विश्व जगत् (ब्रह्माण्ड) सभामंडप है, जिसका
 शामियाना आकाश विछावन धरती और नक्षत्र रोशनी है ।
 इसमें विराट् सभा लगी है ।

इस विराट् सभा के सभापति परब्रह्म परमात्मा शिव हैं
 जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी सर्वव्यापक सर्व शक्तिमान् सर्व हितकारी
 अलख अगोचर अज अविनाशी अचिंत्य समस्त विद्याओं के
 भंडार सच्चिदानन्द और अनंत विश्वों के नियन्ता हैं । यह
 सारी सभा उनके अधीन है । —(यजुः)

गुरु मात गुरु तात् गुरु बन्धु निज गात,
 गुरुदेव नख शिख सकल संवारयो है ।

गुरु दिये दिव्य मैन, गुरु दिय मुख धन
 गुरु देव भवसु व सबद उपायो है ॥
 गुरु दिय हाथ पांथ गुरु दिय शीश भाव
 गुरुदय पिण्डमार्हि प्रासु आह उपायो है ।
 सुन्दर कहत गुरुदय सु कृपासु होइ
 फरि घाट छड़ि कहि मोहि मिस्त्रायो है ॥

कोठ देत पुत्र धन कोठ दत यत धन,
 कोठ देत गज साज वष अरु पि मुन्या है ।
 काठ दत यश मान कोठ दत रस आन,
 काठ देत विद्यादान जगत म गुन्यो है ॥
 कोठ दत अरु सिद्धि कोठ देत नव मिथि,
 काठ देत और कहु ताते शीश गुन्यो है ।
 सुन्दर कहत एक वियो जिन नाम नाम,
 गुरु सो उदार काठ बन्धा है ना गुन्यो है ॥

सङ्गुल-सप्तम ।

कृष्ण कृष्ण ।

उदधि गुरु उदार कामाक्षिति जेवी जेम
 लीमणि मुनि सम दयाशील रघु सेबु तेने

वायु सम निर्लेप मेघ सम पर उपकारी,
हरिश्चन्द्र सम सत्य धर्म जेव। वृत्तधारी
निर्लोभी निर्वेद दृढ़ कर्मनिष्ठ ज्ञानी घणा ॥१॥

शुभ गुण केरु सदन सदन, बचन बोले मृदुवाणी
सदाचार सयुक्त भजे जग कर्ता जाणी
समजण सहुथी श्रेष्ठ वीर अतिधीर विचक्षण
बोध करे बहुविध्य बुद्धि जेनी अति तीक्ष्ण
ते शुद्ध मार्ग साच। कहे भांति भग क्षणमां करे
जन छोटेम एवा साद्गुरु ते तारे आपे तरे ॥२॥

हित सर्वनु होय एम अन्तर मां इच्छे।
सुख पामें सहुकोय ब्रह्मनो महिमा। प्रीछे
आलाके जय एम पार पामें परलोके
खरे कुशल ने खेम रजे कोई नव रोके
भव मां एवा गुरु भला अभय दान आये सही
ते कुमार्ग ना काच थी छोटेम कहाडे कर ग्रही

बहु प्रकारे बोध शिष्य ने शुभ समजावे
नहिं कांई वैर विरोध तुच्छ गुण सर्व तजावे
भारे आवे भेद वेद आदिक सहु विद्या,
जणावे विधि निषेध उछेदे सर्व अविद्या

पशु बुद्धि प्राणी तणी गुरु सच्चारे ज्ञान थी
कोटम सुख पाम सदा परमभर ना भ्यान थी ॥

वाह्य ।

शास्त्र सज्जन साहु कह गुरु गार्विद समान ।
ते साहु कवि मानिय जाहे पूरण ज्ञान ॥१॥
गुरु रूप गार्विद छु प्रकट ज्ञानाये तेह ।
शिव ब्रह्मादे खीच ने शम सर्व सदेह ॥२॥
ये मोटा महु थी सरस बुनियां मां वाठार ।
बपुषारी ने विचार करवा पर उपकार ॥३॥
गार्विद जल वृष्टि कर रहे लुपा न ताप ।
ज्ञान गुरु मुक्त थी अरु आवे शक्ति अमाप ॥४॥
काल पाग्धी जीव सुग महामाया नी खास ।
पाती न ब्रह्मगी कर दयी गुरु दयास ॥५॥
फस्यो कर्म ना कीच मां कोटि कल्प थी अत ।
बाहे त्पायी करघाही भेदे गुरु संगत ॥६॥
ईन्द्रजान ईश्वर तणी जो ताखीवा बचाय ।
गुरुज्ञान अजम कर भूठी सद्य ज्ञप्ताय ॥७॥
काल व्यास नागाल मां बीदे लोक बचाय ।
हाहर चक्र सं सेरनी निज घर भूली बचाय ॥८॥
मल गह जो गायत्री अह उतारे मेर ।
निजबपुः दयो निर्मल सिंचे अमृत सेर ॥९॥

नीति गीति शीखवे सुधरे जेथी शीश ।
 पापन परसे पिंडमां ते पामे जगदीश ॥१०॥
 मोक्ष पामवा आदरे धारे मोटी हाम ।
 मोटा गुणाने जई मले कोइ दिन सुधरे काम ॥११॥
 नीचा गुण होय नर विषे करे नीचते काम ।
 ऊंचा गुण थी ऊंच पद पामे उत्तम ठाम ॥१२॥
 आडवर जोई उपल्यो गागुरु करवा जाय ।
 रुपु माने छीपन पण अते पस्ताय ॥१३॥
 जो कोई राखो जगत् मां प्रभुमलवानी आश ।
 ता गुरु कर जो अनुभवी कापे भवनो पाश ॥१४॥
 बाचक गुरु वाचा बले दृढ़ करवा निज पक्ष ।
 बाद शीखवे शिष्यने नमले साचो लक्ष ॥१५॥
 जाय बह्या जाण्या बिना जूठा मारग जीव ।
 सद्गुरु जो सांचा मले तो ओ लखावे शीव ॥१६॥
 सांचाने भूठा सकल वाणी थी वगताय ।
 तोल करे जो बोलनो तरत परीक्षा भाय ॥१७॥
 बकरी ते बें बें कहे सिंह कह हुंकार ।
 एकज अक्षर ऊबरे पणतेमा बहुभार ॥१८॥
 सिंह तणा हुकार थी थाथा डरे हजार ।
 कोई न उर भेदे नहीं बकरां बके अपार ॥१९॥
 शब्द सांभले सिंह जो होय सिंह नु चाल ।
 भड्कीने भागे पशु पडे पेट मां फाल ॥२०॥

पशु बुद्धि प्राणी तपी गुरु सभारे काम थी
कोरम सुख पाम सवा परमेधर ना ध्यान थी ॥

दाहा ।

शास्त्र सखन सहु कहे गुरु गार्भिद समान ।
ते साहु करि मानिय आछे पूरण काम ॥१॥
गुरु रूप गार्भिद जु प्रकट अबाध तेह ।
शिव देखाछे जीव ने शमे सर्व संदेह ॥२॥
वे मोटा महु थी सरस बुनियां मां दातार ।
बपुधारी ने विचरे करवा पर उपकार ॥३॥
वारिद बल बुद्धि कर रहे लुपा न ताप ।
काम गुरु सुख थी मरे आपे शान्ति अमाप ॥४॥
कास पारधी जीव मृग महामाया नी जाल ।
पाती न अलगी कर देखी गुरु वपास ॥५॥
फर्या कर्म ना कीज मां, कोटि कल्प थी जत ।
काहे त्यांधी करअही मेढे गुरु भगवत ॥६॥
ईश्वराल ईश्वर तपी ओ तामीवा अवाप ।
गुरुकाम अंजन करे मूर्छी सद्य अवाप ॥७॥
कास व्यास नागाल मां बीदे लोक अवाप ।
साहर चढ़ छे मेरनी निज घर मूर्छी अवाप ॥८॥
मसे गद ओ गारुड़ी महु उतारे मेर ।
विजयपुः एके निर्मलु सिधे अमृत सर ॥९॥

अविद्या हृदय ग्रन्थि बन्ध मोक्षो यतो भवेत् ।
'तमेव गुरु दित्या हु गुरु शब्देन योगिनः ॥२५७॥

मनुमहाराज कहते हैं:—

निषेका दीनि कर्माणि यः करोति यथा विधि ।
सम्भावयति चाग्नेन स विप्रो गुरु रुच्यते ॥२॥

श्लोकः—अनंत शास्त्रं बहुलाश्चविद्या
ह्यल्पश्च कालो बहुविधनाच ।
यत्सारं भूतं तदुवासनीयं
हंसैर्यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात् ॥

शास्त्र अनंत हैं, विद्या अनेक प्रकार की है, और आयु-काल थोड़ा और वह भी बहुत विधनों से पूर्ण इनमें से सार सार जितना हो उनका ग्रहण करना जिस प्रकार कि हंस जल मिश्रित दूध में से दूध दूध ग्रहण करलेता है ।

श्लोकः—क्वचास्ति क्वचवा नास्ति क्वास्ति चैकं कन्यद्वयम् ।
'बहुनात्र किं मुक्तेन किञ्चिन्नो तिष्ठ ते मम ॥

मैं आत्मस्वरूप हूँ इस कारण मेरे विषे अस्तिपना नहीं है, नास्तिपना नहीं है, एकपना नहीं है, द्वैतपना नहीं है, इस प्रकार कल्पित पदार्थों की वार्ता कगोड़ों वर्ष पर्यन्त कहूँ तब पार नहीं मिल सकना, इस कारण सक्षेप से कहता हूँ कि, मेरे विषे किसी कल्पना का भी आभास नहीं होता है क्योंकि मैं एक रस चेतन स्वरूप हूँ । —(अष्टावक्र गीता २०-१४)

कपट पण्थनो प्रलय करे एअ शब्द निर्वारि ।
 पाकडी पण्ठ जीवना सुखना सुदके प्राण ॥२१॥
 शब्द सुणी असुमब लखी कपि माया काल ।
 आवतो सबमा ग्रहे जो हाथ गुरु मा'वाक ॥२२॥
 जो रुचि बाधे जीवने ते वा गीतां गाय ।
 श्रुतान् वसने सांमन्ती पामर गडी धाय ॥२३॥
 कुटिल गुरु कलिमां प्रणा बाधे दोषक बोध ।
 पामर तेमा पंथना बरी शुकें नहीं शोध ॥२४॥
 छोटम एसा गुरु कबे कोष न पामें पार ।
 नाम लेह धीकृप्यनु कये कयामां आर ॥२५॥

॥ तत्सत् ॥

गुणानि उपदिशति धर्मांमिति गुरु ।
 गिरन्त्यज्ञान मिति गुरु
 यद्ग गयित स्मृत्यते वच गन्धर्वा हि मि दिनि गुरु ।

मानार्थः—यह है कि धर्मका जो उपदेश दे अज्ञान रुपी
 ममका धिमाश कर हान रुपी ज्योति से जो प्रकाश करे, देव
 गन्धर्वादि स जो स्तुतहा वन्हीं साक्षात् देव की संका गुरु है ।

(स) सधं यथान्त सिद्धान्त मार सग्रह में मगवान शब्द
 गायार्थ भी स्वकीय स्वस्याहर्गो ठारा 'गुरु' शब्द का लघु
 अहित बगल है—

—मैं और मेरा यही बन्धन है और मैं और मेरा नहीं
यही मुक्त पना है ।

रहनो सदा एकान्त को पुनि भजनो भगवत ।
कथन श्रवण अद्वैत को, यही मतो है सत ॥
यही तत्त्व को चिन्तन करनो ।
प्रत्यक ब्रह्म अभिन्न, सदा उर अन्तर धरनो ॥
कह गिरधर कविराय, वचन दुर्जन को सहनो ।
तजके जन समुदाय, देश निर्जन में रहनो ॥

हयकि न बोलिवा, ठयकि न चलिवा धीरे धरिवा पावं ।
गरब न करिवा सहजै रहिवा, भणंत गोरख गवं ॥
गोरख कहै सुनहु रे अवधू, जग में ऐसे रहना ।
आखे देखिवा कानें सुणिवा, मुखथैं कछू न करना ॥
नाथ कहै तुम आपा गखौ, हठ करि वाद न करना ।
यहु जग है कांटे की वाडी, देखि दृष्टि पग धरना ॥

मन में रहना भेद न कहना, बोलिवा अमृत वाणी ।
आगिका अगिनी होइवा अवधू, आपण होइवा पाणी ॥

भगवान् श्री गमचन्द्र जी श्री लक्ष्मण जी को उपदेश प्रसंग
में कहते हैं.—गुरु के समीप रहने से और वेद वाक्यों से
आत्मज्ञान का अनुभव होने पर अपने हृदयस्थ उपाधि रहित

बहुत से शास्त्रों की शर्मा से उपगम पाकर विवेकी को अन्त-योति की शोष करना चाहिये चारों वेद और सभी शास्त्रों का अध्ययन करके भी जो ब्रह्मतत्त्व का ज्ञानते नहीं वे बहुविध पक्षाओं में फिरने लगेगी करुणी के सामान हैं ।

—(मुक्तिकोपनिषद्)

श्री रामचन्द्र जी हनुमान जी क प्रति उनके प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि—वेद परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं—इन वेदों में उपनिषद् विद्यत है अग्न्येवादि चार वेद हैं अग्न्येव की २१ शाखा है यजुर्वेद की १०१ शाखा हैं, सामवेद की सहास्र शाखा हैं और अथर्ववेद की ५० शाखा हैं । (किसी ग्रन्थ में शाखा भी कही है) एक एक शाखा की एक एक उपनिषद् है ।

“माण्डूक्यमेक मेवाहं मुमुक्षुषां विमुक्तये ।

तथाप्य सिद्ध चेज्जानं ब्रह्मोपनिषद् पठ ॥”

मुमुक्षुओं को मार्ग क लिये माण्डूक्य उपनिषद् ही काफी है उसका अध्ययन करने पर भी जो ज्ञान सिद्ध न होतो (•) वरु उपनिषदों का पढ़ा ब्रह्मोपनिषद् से भी ज्ञान की दृढ़ता न होय तो ३ उपनिषदों का अध्ययन कर इससे पर भी अपूर्णता प्रतीत होती जाता १०८ उपनिषदों को पढ़ो ।

—(मुक्तिकोपनिषद्)

श्री अण्णाबल जी राजा जनक क प्रति कहते हैं:

अहमममि या बन्धा माह मममि मुक्तता”

—मैं और मेरा यही बन्धन है और मैं और मेरा नहीं यही मुक्त पना है ।

रहनो सदा एकान्त को पुनि भजनो भगवत ।
कथन श्रवण श्रद्धेत को, यही मतो है सत ॥
यही तत्त्व को चिन्तन करनो ।
प्रत्यक ब्रह्म अभिन्न, सदा उर अन्तर धरनो ॥
कह गिरधर कविराय, वचन दुर्जन को सहनो ।
तजके जन समुदाय, देश निर्जन मे रहनो ॥

हबकि न बोलिवा, ठबकि न चलिवा धीरे धरिवा पाव ।
गरब न करिवा सहजै रहिवा, भणत गोरख राव ॥
गोरख कहै सुनहु रे श्रवधू, जग में ऐसे रहना ।
आखें देखिवा कानें सुनिवा, मुखयें कछू न करना ॥
नाथ कहै तुम आपा गखौ, हठ करि वाद न करना ।
यहु जग है कांटे की बाडी, देखि दृष्टि पग धरना ॥

मन में रहना भेद न कहना, बोलिवा अमृत वाणी ।
आगिका अग्निनी होइवा श्रवधू, आपण होइवा पाणी ॥

भगवान् श्री गमचन्द्र जी श्री लक्ष्मण जी को उपदेश प्रसंग में कहते हैं.—गुरु के समीप रहने से और वेद वाक्यों से आत्मज्ञान का अनुभव होने पर अपने हृदयस्थ उपाधि रहित

आत्मा का साक्षात्कार के आत्मरूप में होने वाले रहस्य
संपूर्ण जड़ पदार्थों का त्याग कर देना चाहिये ॥४८॥

—(आत्मचित्तन)

मैं प्रकाश रूप, अजन्मा अद्वितीय, निरंतर, मासमान,
अत्यंत निर्मल, विशुद्ध, विज्ञानमय, निरामय क्रिया रहित,
और एक मात्र आनंदरूप हूँ ॥४९॥

मैं सदा ही मुक्त अविच्छिन्न शक्ति अतीन्द्रिय, अविच्छिन्न
और अनंतपार हूँ। जड़-मादी पंडितजन अहर्निश मेरा हृदय
में चिन्तन करते हैं ॥५०॥

इस प्रकार सदा आत्मा का अर्थात् वृत्ति से चिन्तन करने
वाले पुरुष के अन्तःकरण में उत्पन्न हुई विशुद्ध भावना तुरंत
ही कारकादि से रहित अधिष्ठा का नाश कर देती है। जिस
प्रकार नियमांशुसार सचन की हुई औपधि रोग का नाश कर
जाती है ॥५१॥

[आत्म चिन्तन करने वाले पुरुष का चाहिये कि] एकान्त
देश में इन्द्रियों का समस्त विषयों हटाकर और अन्तःकरण
का अपने अधीन करके बैठ तथा आत्मा में स्थित होकर और
किसी साधन का आश्रय न लेकर शुद्ध चित्त हुआ केवल ज्ञान
रहि द्वारा पर आत्मा की ही भावना करे ॥५२॥

यह विश्व परमात्म स्वरूप है ऐसा समझ कर इस सचक
कारण का आत्मा में लीन कर, इस प्रकार का पूरा ध्यान

स्वरूप से स्थित होजाता है उसे बाह्य अथवा आन्तरिक किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता ॥४७॥ — (ओंकारोपासना)

समाधि प्राप्त होने के पूर्ण ऐसा चिन्तन करे कि सम्पूर्ण चराचर जगत केवल ओंकार मात्र है । यह ससार वाच्य है और ओंकार इसका वाचक है । अज्ञान के कारण ही संसार की प्रतीति होती है, ज्ञान होने पर इसको कुछ भी नहीं रहता ॥४८॥

(ओंकार में अ, उ और म ये तीन वर्ण हैं, इनमें से) अकार विश्व (जाग्रत के अभिमानी) का वाचक है, उकार तैजस (स्वप्न का अभिमानी) कहलाता है, और मकार (सुषुप्ति के अभिमानी) को कहते हैं, यह व्यवस्था समाधि लाभ के पहिले की है, तत्त्व दृष्टि से ऐसा कोई भेद नहीं है ॥४९॥

नाना प्रकार से स्थित अकार रूप विश्व पुरुष को उकार में लीन करे और ओंकार के द्वितीय वर्ण तैजस रूप उकार को उसके अन्तिम वर्ण मकार में लीन करे ॥५०॥

फिर कारणात्मा प्राज्ञरूप मकार को भी चिद्घन रूप परमात्मा में लीन करे, (और ऐसी भावना करे कि) यह (वह) नित्य मुक्त विज्ञान स्वरूप उपाधि हीन निर्मल परब्रह्म मैं ही हूँ ॥५१॥

इस प्रकार निरंतर परमात्म भावना करते करते जो आत्मानन्द में मग्न होगया है वह नित्य आत्मानन्द का अनुभव

करने वाला जीवमुक्त योगी निस्तरंग समुद्र के समान साक्षात् मुक्त स्वरूप हो जाता है ॥५२॥

इस प्रकार का निरंतर समाधि योग का अभ्यास करता है जिस के सम्पूर्ण इन्द्रिय बाहर विषय निवृत्त होगये हैं तथा जिसने काम मोहादि सम्पूर्ण शत्रुओं का परास्त कर दिया है उस वृद्ध इन्द्रियों (मन और पांच कर्मेन्द्रियों) को जीतने वाले महात्मा को भरा निस्तर साक्षात्कार होता है ॥५३॥

इस प्रकार अहर्निश आत्मा काही चिन्तन करता हुआ मुनि सर्वदा समस्त बन्धनों से मुक्त होकर रहे तथा (कर्ता मोक्षापनक) अभिमागी को छोड़कर प्रारब्ध फल भोगता रहे। इससे वह अन्त में साक्षात् मुक्त में ही लीन हो जाता है ॥५४॥

संसार को आदि अंत और मध्य में सब प्रकार मय और शोक का ही कारण मानकर समस्त वैषम्य विहित कर्मों का त्याग दे तथा सम्पूर्ण प्राणियों के अन्तरात्मा रूप अपने आत्मा का भजन करे ॥५५॥

जिस प्रकार समुद्र में जल दूध में दूध महाकाश में घटा-काशादि और वायु में वायु मिलकर एक हो जाते हैं वही प्रकार इस सम्पूर्ण प्रपञ्च को अपने आत्मा के साथ अभिन्न रूप से चिन्तन करने से जीव मुक्त परमात्मा के साथ अभिन्न भाव में स्थिर हो जाता है ॥५६॥

यह जो जगत् है वह श्रुति युक्त और प्रमाण से बाधित होने के कारण चद्रभेद और दिशाओं में होने वाले दिग्भ्रम के समान मिथ्या ही है—ऐसी भावना करता हुआ लोक व्यवहार में स्थित मुनि, इसे देखे ॥५७॥

जब तक साग ससार मेरा ही रूप दिखलाई न दे, तब तक निरंतर मेरी आराधना करता रहे। जो श्रद्धालु और उत्कृष्ट भक्त होता है उसे अपने हृदय में मेरा रात दिन साक्षात्कार होता है ॥५८॥

हे प्रिय ! सम्पूर्ण श्रुतियों के सार रूप इस गुप्त रहस्य को मैंने निश्चय करके तुम से कहा है। जो बुद्धिमान् इसका मनन करेगा वह तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो जायगा ॥५९॥

भाई ! यह जो कुछ जगत् दिखाई देता है वह सब माया है। इसे अपने चित्त से निकाल कर मेरी भावना से शुद्ध चित्त और सुखी होकर आनन्द पूर्ण और क्लेश शून्य हो जाओ ॥६०॥

जो पुरुष अपने चित्त से मुक्त शुभातीत त्रिगुण का अथवा कभी कभी मेरे सगुण स्वरूप का भी सेवन करता है वह मेरा ही रूप है। वह अपनी चरण रज के स्पर्श से सूर्य के समान सम्पूर्ण त्रिलोकी को पवित्र कर देता है ॥६१॥

यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियों का एकमात्र सार है। इसे वेदान्तवेद्य भगवत्पाद मैंने ही कहा है। जो गुरु-भक्ति

सम्पन्न पुरुष इसका अर्था पूजक पाठ करेगा उसको यदि मरे
वधूर्तो म प्रीति होगी तो वह मेरा ही रूप होजायगा ॥६२॥

—(अध्यात्म-रामायण-रामगीता)

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

अष्टविंशतमः सर्गः (विष्णुसमर्पण)

शिवरोपास्याने वाद्यपूजा वर्णनम् ।

ईश्वरोपासकः—हं मुनिस्वर । जा एक देव परमात्मा है सो
सत करि पूजन योग्य है, चिन्मात्र अनुभव आत्मा-संग है ।
घट पद गादीकंद तांबर आदिक सर्वांगिय वह स्थित है । अर्था
इन्द्रादिक दयता । अपर जीव सबक अन्दर बाहर वही स्थित
है । सर्वात्मा शान्त रूप देवता का पूजन ध्यान है और
ध्यान ह सो पूजन है विमुचन का आधार मूठ आत्मा है ।
जिसको ध्यान करि पूजा करा, वहाँ वहाँ मन जाय वहाँ
तहाँ चिद्रूप आत्मा का करा । सबका प्रकाशक आत्मा ही है ।
सा चिद्रूप अनुभव करिके अन्त स्थित है । अहन्ता करिके
मिथ है सो सबका साधन रूप है । और सबका आश्रय रूप है
ब्रह्मा जो विनाश रूप है सो सुन जिसको ज्ञान कर पूजन
करा । वाद्य कैसा है अमल है पाणधार से रहित है परमाकाश
है सो उसकी प्रीति है और अन्त पाताक उससे अलग है ।
अन्त विद्या जिसकी मुखा है सर्व प्रकाश सबक उत्पन्न है ।
हृदय रूप जाल विष स्थित है । व्यापक समूहों का परंपरा

प्रकाशता है परमाकाश पार अपार रूप है। ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि देवता जीव उसके गोमावली है त्रिलोकी विषे जो देहरूपी यत्र है इन विषे इच्छादिक शक्तिरूप सूत्र व्यापा है। जिस करि सब चेष्टा करते हैं सो देव एक ही है और अनंत है और सत्ता मात्र स्वरूप है। सब जगज्जाल जिसका निवृत्त है और काल जिसका द्वारपाली है। पर्वतादिक ब्रह्माण्ड जगत् तिसके देह विषे किसी कोण में स्थित हैं तिस देव का चिन्तन करो, बहुरि कैसा देव है ? सहस्त्र जिसके चरण हैं और सहस्त्र नेत्र सहस्त्र जिसके शीश हैं और सहस्त्र भुजा हैं और सहस्त्र भुजा विषे भूषण हैं। सर्वत्र जिसकी नासिका इन्द्रिय है। सर्वत्र जिसकी रसना इन्द्रिय है सर्वत्र श्रवण इन्द्रिय है। सर्व और जिसका मन है। और सर्व मन कला से अनीत है। सर्व ओर वही शिव रूप है। सर्वदा सर्वका कर्ता है। सर्व सकल्प के अर्थका फल दायक है। सर्व भूत के अन्तर स्थित है और सर्व साधन का सिद्धकर्ता है। ऐसा जो देव है सो सर्वविषे सर्व प्रकार सर्वदा सर्वकाल स्थित है उस देव की चिन्तवना करो। ऐसे देव के ध्यान विषे सावधान रहो। सदा उनही का आकार रटना। यह उस देव का पूजन है। अब अन्तर का पूजन भी श्रवण करो। हे ब्रह्मवेत्ता ! विषे श्रेष्ठ संवित् मात्र जो देव है सो सदा अनुभव करि प्रकाशता है। जिसका पूजन दीपक करि नहीं होता न धूप दीप करि नहीं होती न धूप करि होता है न पुष्प करि होता है न दान करि न लेप केसरकरि तिसका पूजन होता है। अर्घ्य पाद्यादिक जो पूजा की सामग्री है तिस करि देव का

सम्पन्न पुष्टप इसका भज्जा पूषक पाठ करेगा उसको यदि मेरे
वचनों में प्रीति होगी तो यह मेरा ही रूप होजायगा ॥६९॥

—(अभ्यात्म-रामायण-रामगीता)

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

अष्टविंशतमः सर्गः (निर्वाणप्रकरण)

ईश्वरोपाख्याने याज्ञपूजा वर्णनम् ।

ईश्वरोपाख्यः—हे मुनिस्वर ! आ एक वृक्ष परमात्मा है सो
सत करि पूज्यम योग्य है, चिग्मात्र अतुल्य आत्मा सत्य है ।
घट पट गादीकंठ तांबा आदिक सर्वाधिप यह स्थित है । ब्रह्मा
इन्द्रादिक दयता अपर जीव सबक अन्दर बाहर बही स्थित
है । सर्वात्मा शास्त्र रूप देवता का पूजन ध्यान है और
ध्यान है सो पूजन है निमुचन का आधार मूल आत्मा है ।
जिसको ध्यान करि पूजा करो, जहां जहां मन जाय, तहां
तहां चिद्रूप आत्मा का रूप । सबका प्रकाशक आत्मा ही है ।
सा चिद्रूप अनुमय करिक अमल स्थित है । अहन्ता करिक
निवृत्त है सो सबका साध रूप है । और सबका आश्रय रूप है
उनका आ धिगाद् रूप है सो सुख जिसको ज्ञान कर पूजन
करे । बाह्य कैसा है अन्तर है पागवार ले रहित है परमाकाश
है सो उसकी प्रीति है और अमल पाताक उसका चरण है ।
अमल निगा जिसकी मुखा है सत्य प्रकाश उसके शरत् है ।
हृदय रूप काम विष स्थित है । ब्रह्माण्ड समूहों का परपरा

“तमेव एकं जानीय आत्मा न मन्या

वाचो विमुच्य अमृतस्य एष सेतुः

—(मु० उपनिषद् २।५।५)

अर्थ.—उसी को तू एक आत्मा करके जान । दूसरी बातों का तू त्याग कर यह आत्मा मोक्ष के मार्ग को ले जाने वाला सेतु-पुल है ।

“तमेव धीरो विज्ञा प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः न अनुध्यायात्
बहून् शब्दान् वाचो विगत्र पनहि तत्” ॥

—(वृ. उ ४ ४ २१.)

अर्थ.—बुद्धिमान ब्राह्मण उसही परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर प्रज्ञा संपादन करता है । उसे बहुत शब्दों का अनुचितन नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से वाणी को बहुत श्रम पड़ता है ।

अधिकारी लक्षणः—

पाप छीन तपदान बल, हृदय शांत गत राग ।

विषय वासना त्याग करि, भयो मुमुक्षु बड़ भाग ॥१॥

सो अधिकारी ज्ञान को, श्रवण ज्ञानमय ग्रंथ ।

सो तब लगि जब लगि भनै, समझे पथ अपथ ॥२॥

तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि, इत्यादिक महा वाक्य ।

गुरु मुख श्रवण करै भले, सारासार ही ताक ॥३॥

पूजन नहीं होता । तिसका पूजन ज्ञेय बिना नितही होता है । हे मुनीश्वर ! एक अमृत रूपी जो बांध है तिस देव का सजातीय प्रतीत ध्यान करना सो तिसका परम पूजन है । हे मुनीश्वर ! शुद्ध चित्तमात्र का देव है, अनुभव रूप है तिसका जो सर्वदा काल सर्व प्रकार पूजन करो । देवता है । स्थिर कर्ता है संपत्ता है भक्षण करता है, बोधता है इससे हो करि जो कुछ किया करता है सो सब प्रत्यक्ष चेतन साक्षी विषे अर्पण करो । मिसी पराधन्य हाइ । इस प्रकार आत्म देव का पूजन करा । हे मुनीश्वर ! आत्मदेव का जो ध्यान करना वही धूप दीप है और सब सामग्री पूजन की यही है ध्यान ही देव को प्रसन्न करता है । मिस करि परमार्थ प्राप्त होता है । हे मुनीश्वर सुइ हाथै अथ इस प्रकार ध्यान करि ईश्वर की पूजा करे तब अयोध्या निमेष जगत् कलान फल को पाता है । और शत निमेष के ध्यान करि प्रभु को पूजे तब अनुपम अश्वमेध यज्ञ के फल को पावे और ध्यान के बल करि आत्मा का बड़ी पर्यन्त पूजन करे । तब यह पुण्य राजसूय यज्ञ के फल को पावे जा वो प्रहर पर्यन्त ध्यान करे तो अथ राजसूय यज्ञ के फल को पावे । जो दिन पर्यन्त ध्यान करे सो असंख्य फल का पावे । हे मुनीश्वर ! यह परम योग है और यही परम क्रिया है । यही परम प्रयाजन है । हे मुनीश्वर ! दोनों पूजा मंत्र तुम्हें का बही है । जिसको यह परम पूजा प्राप्त होती है सो परम पद को प्राप्त होता है । सर्व देवता तिसको नमस्कार करत । सर्वकरि यह पुण्य अथवा पूजने योग्य होता है ।

॥ इति शिवम् ॥

उद्धार होगा ? क्या नारायण मेरे पर अनुग्रह करेंगे ? वे चाहते थे कि किसी ऐसे महात्मा के दर्शन हो जायें जिन से यह आश्वासन मिले हां भगवान तुझ पर कृपा करेंगे ! उनका चित्त विकल था यह जानने के लिये कि कब मेरी बुद्धि स्थिर होगी, कब भगवान का रहस्य मैं जान लूंगा, कैस यह शरीर छूटने के पूर्व नागयण से भेट हागी ? कब उनके चरणों पर लोटूंगा, कब उनके लिये गद् गद् होकर मैं अपना देह भाव भूलूंगा, कब वह मुझे अपनी चारों भुजाओं से गले लगावेंगे, कब ये नत्र उनका स्वरूप देखकर शान्ति और तृप्ति लाभ करेंगे ? बस यही एक धुन थी। वह अपने ही मन से पूछते कि क्या मुझे ऐसे सत्पुरुष मिलेंगे जिन्होंने भगवान के दर्शन किये हों। जिनके लिये प्रपच छोड़ा वही खाता इन्द्रायणों में डुबा दिया। धन को गो मांस समान समझने की शपथ की, घर द्वार तक छोड़ दिया, स्वजनों में कुख्याति प्राप्त की, एकान्तवास किया और वायु वेग से ग्रन्थाव्ययन तथा राम कृष्ण हरि का सतत भजन किया। वह विश्वव्यापक पाण्डुरङ्ग कहां कैसे मिलेंगे ? यह कौन बतलावेगा ? वह सत्पुरुष कब मिलेंगे जिन्होंने पाण्डुरङ्ग के दर्शन किये हों। इसी प्रतीक्षा में तुकाराम जी के प्राण उथल पुथल कर रहे थे। भगवान् कल्प वृक्ष है, त्रिनामणि है चित्त जो जो चिंतन करे उसे पूरा करने वाले हैं यह अनुभव जा सभी भक्तों का प्राप्त होता है, इस समय तुकागम जी को भी प्राप्त हुआ। उन्हें महात्मा के दर्शन हुवे और उन्होंने तुकाराम जी के मस्तक पर हाथ रखवा। तुकागम जी को जो मंत्र प्रिय था

जग प्राप्ती विच्छेद धित तजो दूर तिन संग ।
 बैठि इकंत स्वतंत्र है, करै मनन सर्वग ॥४॥
 मित प्रति करत विचार कै स्थिरता पावै चित ।
 बोध वदय दिन दिन करै, ज्ञान्यो नित्य अनित्य ॥५॥
 गुन स्वरूप प्रकाश में, कह्य प्रवृत्ता होइ ।
 साधन पाई प्रोढ़ता निदिध्यासन कहि सोई ॥६॥
 कृष्णो भोगी शुक्लस्थानी, राजानी जलक राखी ।
 वशिष्ठ कर्म कर्ता न पंचैते जानितः समा ॥७॥

अर्थ—श्री कृष्ण भोगी थे शुक्लेश्वर श्री त्यागो थे, जलक
 तथा रामचन्द्र राजा थे, तथा वशिष्ठ श्री कर्म कांडी थे
 (नोमी) पाँचों—

भगवान् आत्मवान् थे, लीलावत कर भोग ।
 वस्तु बुद्धि कह्य ना गहै पीरजवान् अरोग ॥१॥
 अज्ञानी आसक्त मति करै सुबन्धन होत ।
 ज्ञानी क आसक्ति नहि तजै न कह्य गहि जेत ॥२॥

गुरु कृपा और कवित्व स्फूर्ति ।

सपने में पाया गुरु उपदेश । नाम में विश्वास बढ़ घरा ।
 बड़ी उरकंठा न साथ तुकाराम श्री का अभ्यास चल
 रहा था । य सब से यही कहना चाहते थे कि ; जब भगवान्
 मर पड़ कृपा करेंगे क्या भगवान् मरी लाज स्पर्शोंगे वह यह
 जानन न बिय अभ्यन अधीन हो उठे थे कि क्या मेरा भी

उद्धार होगा ? क्या नारायण मेरे पर अनुग्रह करेंगे ? वे चाहते थे कि किसी ऐसे महात्मा के दर्शन हो जायें जिन से यह आश्वासन मिले हा भगवान तुझ पर कृपा करेंगे ! उनका चित्त विकल था यह जानने के लिये कि कब मेरी बुद्धि स्थिर होगी, कब भगवान का रहस्य मैं जान लूंगा, कैस यह शरीर छूटन के पूर्व नागयण से भेट हागी ? कब उनके चरणों पर लोटूंगा, कब उनके लिये गद् गद् होकर मैं अपना देह भाव भूलूंगा, कब वह मुझे अपनी चारों भुजाओं से गले लगावेंगे, कब ये नव उनका स्वरूप देखकर शान्ति और तृप्ति लाभ करेंगे ? बस यही एक धुन थी। वह अपने ही मन से पूछते कि क्या मुझे ऐसे सत्पुरुष मिलेंगे जिन्होंने भगवान के दर्शन किये हों। जिनके लिये प्रपञ्च छोड़ा वही खाता इन्द्रायणो म डुबा दिया। धन को गो मांस समान समझने की शपथ की, घर द्वार तक छोड़ दिया, स्वजनों में कुख्याति प्राप्त की, एकान्तवास किया और वायु वेग से ग्रन्थाध्ययन तथा राम कृष्ण हरि का सतत भजन किया। वह विश्वव्यापक पाण्डुरङ्ग कहां कैसे मिलेंगे ? यह कौन बतलावेगा ? वह सत्पुरुष कब मिलेंगे जिन्होंने पाण्डुरङ्ग के दर्शन किये हों। इसी प्रतीक्षा में तुकाराम जी के प्राण उथल पुथल कर रहे थे। भगवान् कल्प वृक्ष हैं, विनामणि हैं चित्त जो जो चिंतन करे उसे पूरा करने वाले हैं यह अनुभव जा सभी भक्तों का प्राप्त होता है, इस समय तुकाराम जी को भी प्राप्त हुआ। उन्हें महात्मा के दर्शन हुवे और उन्होंने तुकाराम जी के मस्तक पर हाथ रखवा। तुकाराम जी को जो मंत्र प्रिय था

वही राम कृष्ण मंत्र उन्होंने इनको दिया और मुकाराम जी के
जा परम प्रिय इष्ट थे पांडुरंग उन्होंने की मित्रा पूर्णक उपासना
करने को उन्होंने इस कह। मुकाराम जी का यह विश्वास
होगया कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा था वह ठीक ही था।
रामकृष्ण हरि का भजज पहिल ही से होरहा था, पर उसी
मंत्र का अधिकारी महात्मा क मुक्त से प्राप्त हुआ। उपासना
का रहस्य खुला, निश्चय बढ़ हुआ चित्त समाहित होगया।
व्यापारालय से मामले का क्या फैसला होगा यह तो पक्षपात
का पहिल ही से मासूम रहता है बकील भी बतलाते रहते हैं
पर जब तक सब का फैसला नहीं सुना जाता तब तक चित्त
व्यस्य नहीं होता। कुछ वैसी ही बात यह भी है। अधिकारी
पुरुष के मुंह से जब मंत्र सुना जाता है अथवा धीरे पुरुष से
जब कोई आशीर्वाद मिलता है तब उससे जीव की शान्ति
मिलती है। उसे अपना शरत्ता सही होने का विश्वास होजाता
है। मंत्र पढ़ कर भी जो बात समझ में नहीं आती वह एक
क्षण में ध्यान में आजाती है। बुद्धि अहां पहुँच नहीं पाती उस
पहुँच का साक्षात्कार होता है। आनुभव प्राप्त साक्षात्कार
संपन्न महात्मा के एक क्षण समागम से सब काम बन जाता
है। परमार्थी कृष्ण चित्त महा-पुरुष के वरुण मात्र से परमार्थ
गोम नाम में मग्न जाता है। मुकाराम जी के पुण्य बल से उन्हें
ऐसा अपूर्व शुभ संयोग प्राप्त हुआ।

सद्गुरु बिना कृतार्थता नहीं सद्गुरु के प्रसाद के बिना
कोई भी अपना परमार्थ सिद्ध नहीं कर सकता है। आ साग

यह समझते हैं कि हमने ग्रन्थों का अध्ययन कर लिया है, परोक्ष ज्ञान हमें मिल चुका है, हमें अपनी बुद्धि से ही ज्ञान का रहस्य अवगत हो चुका है, अब हमें किसी को गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है ? हम जो कुछ जानते हैं उससे अधिक कोई गुरु भी क्या बतलावेंगे । जो लोग ऐसा समझते हैं वे अत में अहंकार के जाल में ही फंसे हुवे दिखाई देते हैं गुरु कृपा के बिना रज तम धुल कर निर्मल नहीं होते ज्ञान अर्थात् आत्मज्ञान में पूर्ण और दृढ़तम निष्ठा भी नहीं होती । ज्ञान का साक्षात्कार होना तो दूर की बात है । ज्ञानेश्वर महाराज (अ १०-१७२ मे) कहते हैं कि समग्र वेद शास्त्र पढ़ डाले, योगादिकों का भी खूब अभ्यास किया पर इनकी सफलता तभी है जब श्री गुरु कृपा हो । कमाई तो अपने ही परिश्रम की होती है । तथापि उस पर जब तक श्री गुरु कृपा की मुहर नहीं लगती तक तक भगवान् के दरबार में उसका कोई मूल्य नहीं होता । अत्यंत सूक्ष्म और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी दीपक से पैदा होने वाले काजल के समान ज्ञान से उत्पन्न होने वाला अहंकार सद्गुरु के चरण गहे बिना निःशेष नष्ट नहीं होता । श्रीराम और श्रीकृष्ण को भी श्री गुरु का आश्रय लेना पड़ा तब औरों की तो बात ही क्या है । वेद शास्त्र पुराण और सत सब इस विषय में एक मत हैं । श्रुति की यह आज्ञा है कि 'श्रोत्रिय' अर्थात् श्रुति शास्त्र निपुण और 'ब्रह्मनिष्ठ' अर्थात् स्वानुभव प्राप्त करोगे 'शब्दे परे च निष्णान्त ब्रह्मपुण्य समाश्रयम्' ऐसे सद्गुरु की शरण लेने को भागवत् कार ने कहा है और गीता में भगवान्

यही राम कृष्ण मंत्र उन्होंने इनको दिया और तुकाराम जी के जो परम प्रिय शिष्य थे पांडुरंग उन्होंने की निष्ठा पूर्वक उपासना करने को उन्होंने इनसे कहा । तुकाराम जी को यह विश्वास हागया कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा था वह हीक ही था । रामकृष्ण हरि का भजन पहिले ही से हो रहा था, पर उसी मंत्र का अधिकारी महात्मा क मुक्त से प्राप्त हुआ । उपासना का रहस्य खुला निष्कप बढ़ हुआ चित्त समाहित होगया । न्यायालय से मामले का क्या फैसला होगा यह तो पक्षकारों का पहिले ही से मातूम रहता है बकील भी बतसात रहते हैं पर जब तक जज का फैसला नहीं सुना जाता तब तक चित्त व्यस्य नहीं होता । कुछ वैसी ही बात यह भी है । अधिकारी पुरुष क मुंह से जब मंत्र सुना जाता है अथवा धीरे पुरुष में जब कोई आशीर्वाद मिलता है तब उससे जीव को शक्ति मिलती है । उस अपना करता सही होने का विश्वास होजाता है । प्रथम पढ़ कर भी जो बात समझ में नहीं आती वह एक क्षण में ध्यान में आजाती है । बुद्धि जहाँ पहुँच नहीं पाती उस पदुष का साक्षात्कार होता है । स्वानुभव प्राप्त साक्षात्कार सर्वज्ञ महात्मा क एक क्षण समागम से सब काम बन जाता है । परमार्थी इन विधि महा-पुरुष क इश्वर मात्र से परमार्थ नाम गम में मंत्र जाता है । तुकाराम जी क पुण्य बल से उन्हें गंगा अपूर्व शुभ सयोग प्राप्त हुआ ।

महगुरु बिना हुतायता नहीं । महगुरु क प्रसाद क बिना का भी अपना परमार्थ मिल नहीं कर सकता है । आ साग

भगवान् यह कह कर अपना आनन्द व्यक्त करते हैं कि 'हे अर्जुन ! तुम प्रश्न करके मुझे मेरा वह आनन्द दिला रहे हो जो अद्वैतानन्द के भी परे है' । (ज्ञानेश्वरी १५-४५०) अबाध शास्त्र परिपूर्ण खानुभव उत्तम प्रबोध शक्ति दैवी दयालुता और परमा शांति ये पाँचों गुण श्री गुरु में नित्य वास करते हैं । एकनाथी भागवत् (अ० ३) में श्री गुरु के लक्षण बतलाते हैं कि वह दीनों पर तन मन और बाणी से बड़े दयालु होते हैं । शिष्य के भव-बन्धन काट डालते हैं । अहंकार की छावनी उठा देते हैं । वह शब्दज्ञान में पारंगत होते हैं । ब्रह्मज्ञान में सदा भ्रूमते रहते हैं । निज भाव से शिष्य को प्रबोध कराने में समर्थ होने हैं ।

गुरु प्रसाद के बिना ही कोई संत पदवी को प्राप्त हुआ हो ऐसा एक भी पुरुष नहीं है । सभी संतों ने गुरु प्रसाद का महत्व और माधुर्य बखाना है । गुरु भक्ति के सहस्रों अवतरण दिये जा सकते हैं । पर विस्तार भय से संक्षेप में ही कहना पड़ता है । गुरु स्तुति का साहित्य बहुत बड़ा है । वह अनुभव का साहित्य है और अत्यंत हृदयङ्गम है । जिसे गुरु प्रसाद मिला हो, गुरु सेवा का परमानन्द जिसने भोग किया हा वही उसकी माधुरी जान सकता है । ज्ञानदेव और एकनाथ दोनों ने ही गुरु भक्ति की अपूर्व और अपार माधुरी पाई थी । इन्होंने सद्गुरु समागम और सद्गुरु सेवा का आनन्द खूब लूटा । दोनों के ग्रन्थों में सब भगलाचरण श्री गुरु स्तवन परक हैं और ये अत्यंत मधुर हैं । श्रीमद्भगवद्गीता के

ने भी 'समिद्धि प्रसिवातन परिग्रहण सवया' कहा है ।
आचार्यवान् पुरुषो वेद आत्मवेत्ता महापुरुष के अरु महान्
का वेदों न कहा है और श्रीमद् शंकराचार्य भी यही कहते हैं:-

शुद्धादि वेदो मुक्तेशास्त्र विद्या ।
कथित्वादि गर्ह सुपथं कराति ॥
गुणैरक्षि पथे मनमग्नं लभ्यं ।
ततर्कं ततर्कं ततर्कं ततर्कम् ॥

महद् मान्य से सद्गुरु के दर्शन होते हैं । और जब वेमें
द्वान हो तब अनन्य मन हो उनकी शरण में जाना और
'यथा वेद तथा गुणै' अर्थात् महाबान के समान हो उनका
भजन और पूजन करना सनातन रीति है । सद्गुरु सदा
तृप्त ही रहते हैं इस में अधिकारी जीवों पर उन्हें कहया
आती है कहते हैं 'मेरा पैदा तो भग' पर अब ऐसी व्यास
लगी है कि अन्ध जीवों की आस पूरी कई । नाथ का भाग
आगिर जल पर ही रहता है । वह भाग चाह इसका हो या
भारी इस में क्या ?

अपरम्परा आनन्द समुद्र में बहने वाली गुरु रूप नीला
उ तिर्य हा बार पथिकों का भार ही क्या ? या बार कई
लिय या हा नान इतर गय ना इसका कसपर बोझ ही क्या ?
सम्भवा यह है कि सद्गुरु को सत्शिष्य क मिलने का ही
आनन्द है । इसमें अष्टानुभव का आनन्द हीत रूप में व
भाग सन है । गीता आनन्दगी म अर्जुन के प्रसन्न करने पर

भगवान् यह कह कर अपना आनन्द व्यक्त करते हैं कि 'हे अर्जुन ! तुम प्रश्न करके मुझे मेरा वह आनन्द दिला रहे हो जो अद्वैतानन्द के भी परे हैं' । (ज्ञानेश्वरी १५-४५०) अर्वाच्य शास्त्र परिपूर्ण स्वानुभव उत्तम प्रबोध शक्ति दैवी दयालुता और परमा शांति ये पाँचों गुण श्री गुरु में नित्य वास करते हैं । एकनाथी भागवत् (अ० ३) में श्री गुरु के लक्षण बतलाते हैं कि वह दीनों पर तन मन और वाणी से बड़े दयालु होते हैं । शिष्य के भव-बन्धन काट डालते हैं । अहंकार की छावनी उठा देते हैं । वह शब्दज्ञान में पारंगत होते हैं । ब्रह्मज्ञान में सदा भ्रूमते रहते हैं । निज भाव से शिष्य को प्रबोध कराने में समर्थ होने हैं ।

गुरु प्रसाद के बिना ही कोई संत पदवी को प्राप्त हुआ हो ऐसा एक भी पुरुष नहीं है । सभी संतों ने गुरु प्रसाद का महत्व और माधुर्य बखाना है । गुरु भक्ति के सहस्रों अवतरण दिये जा सकते हैं । पर विस्तार भय से संक्षेप में ही कहना पड़ता है । गुरु स्तुति का साहित्य बहुत बड़ा है । वह अनुभव का साहित्य है और अत्यंत हृदयङ्गम है । जिसे गुरु प्रसाद मिला हो, गुरु सेवा का परमानन्द जिसने भोग किया हा वही उसकी माधुरी जान सकता है । ज्ञानदेव और एकनाथ दोनों ने ही गुरु भक्ति की अपूर्व और अपार माधुरी पाई थी । इन्होंने सद्गुरु समागम और सद्गुरु सेवा का आनन्द खूब लूटा । दोनों के ग्रन्थों में सब मंगलाचरण श्री गुरु स्तवन परक हैं और ये अत्यंत मधुर हैं । श्रीमद्भगवद्गीता के

१३ वें अध्याय के ७ वें श्लोक का 'आचार्योपासनम्' पद देखते ही श्री ज्ञानेश्वर महाराज की गुरु भक्ति द्वारा महाप्रवाह के रूप में जो उमड़ पड़ी है वह सौ श्रोतियों को पार करके भी उनक गोक नहीं उठा है। उनकी गुरु भक्ति का आनन्द जिसको लेना हा व भी ज्ञानेश्वर चरित्र में 'उपासना और गुरु-भक्ति' अध्याय पूरा पढ़ जायें। इसी प्रकार एकनाथ महाराज की गुरु-भक्ति का जिन्हें दर्शन करना होवे एकनाथ चरित्र देखें। गुरु-भक्त के लिये गुरु और उपास्य एक होते हैं। ज्ञानेश्वर और एकनाथ में भी गुरु मूर्ति में ही भगवान् के दर्शन किये। तुकाराम जी में भगवान् ही का श्रीगुरु देखा। गुरु साक्षात् परब्रह्म है और परब्रह्म परमात्मा ही गुरु के सगुण रूप में साधक का रुपाय करते हैं। गुरु प्रसाद के बिना कोई साधक कभी ज्ञात नहीं हुआ श्री गुरु बोसते आसते ब्रह्म है। उनकी शरण धृति में लाल बिना काह भी कृत कृत्य नहीं हुआ।

— 101 —

स्वामी विवेकानन्द का अनुभव ।

आधुनिक काल के सुविख्यात सत् गुरु स्वामी राम नाथ और स्वामी विवेकानन्द भी श्री गुरु के शरणगत हा कर ही रुपाय ल्ये। स्वामी विवेकानन्द अपने भक्तियोग विषयक ग्रन्थ में कहते हैं

गुरु की रूपा में मनुष्य की क्षीपी हुई अतीतिक शक्तियाँ विह्वलित हाता ह उन्ह सेलभ्य प्राप्त हाता है। और उनकी

आध्यात्मिक वृद्धि होती है, और अन्त में वह नर से नाग-
 यण होता है । आत्म विकास का यह कार्य ग्रंथों के पढ़ने से
 नहीं होता । जीवन भर हजारों ग्रंथों को उलटते पुलटते रहो
 उससे अधिक से अधिक तुम्हारा बौद्धिक-ज्ञान बढ़ेगा पर अंत
 में यही जान पड़ेगा कि इससे अध्यात्म-बल कुछ भी नहीं बढ़ा
 बौद्धिक-ज्ञान बढ़ा तो उसके साथ अध्यात्म-बल भी बढ़ना ही
 चाहिये यह कोई कहे तो वह सच नहीं है ग्रंथों के अध्ययन से
 इस प्रकार का भ्रम होता है पर सूक्ष्मता के साथ अवलोकन
 करने से यह जान पड़ेगा कि बुद्धि का तो खूब विकास हुआ
 तो भी अध्यात्म शक्ति जहां की तहां ही रह गई अध्यात्म
 शक्ति का विकास कराने में केवल ग्रन्थ असमर्थ है और यही
 कारण है कि अध्यात्म की बातें करने वाले लोग बहुत मिलते
 हैं पर कहनी के साथ रहनी का मेल हो ऐसा पुरुष अत्यन्त
 दुर्लभ है किसी जीव को अत्यात्मिक सस्कार कराने के लिये
 ऐसे ही महात्मा की आवश्यकता होता है जो जीवकोटि से
 पार निकल गया हो यह ताकत ग्रंथों में नहीं है अध्यात्मिक
 सस्कार जिसका होता है वह है शिष्य और सस्कार करने
 वाला है गुरु । भूमि तप कर जोतजात कर तैयार हो और
 बीज भी शुद्ध हो, ऐसे उभय संयोग से ही अध्यात्म का
 विकास होता है । अध्यात्म की तीव्र लुधा के लगते ही अर्थात्
 भूमि के तैयार होते ही उसमें ज्ञान-बीज बोया जाता है सृष्टि
 का यही नियम है । आत्म-प्रकाश ग्रहण करने की क्षमता सिद्ध
 होते ही प्रकाश पहुँचाने वाली शक्ति प्रकट होती है ।

सर्व ज्ञानानन्द-स्वरूप सद्गुरु का समान ईश्वर-तुल्य मानता है शिष्य गुरु चित्त जिज्ञासु और परिश्रमी होना चाहिये । अब शिष्य अपने को ऐसा बना लेता है तब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, निष्पाप, दयालु और प्रवाच्य पशुन समर्थ सद्गुरु उसे मिलते हैं ।

सद्गुरु शिष्यों के नेत्रों में ज्ञानाक्षर लगाकर उसे दृष्टी देते हैं ऐसी सद्गुरु बड़े भाव से सब मिलें तब अत्यन्त सन्नता विमल मनुभाव और बड़ बिश्वास के साथ उनकी शरण ला अपना सम्पूर्ण हृदय उन्हें अर्पण करें उनके प्रति अपने चित्त में परम प्रेम धारण करें उन्हें प्रत्यक्ष परमेश्वर समझे हमस भक्ति ज्ञान का अपना समुद्र प्राप्त कर हृत कृत्य होंगे ।

महात्मा सिद्धपुरुष ईश्वर के अवतार ही होते हैं कवल स्पर्श से एक कृपा कटाक्ष से कवल सकल्प मात्र से भी शिष्य को कृतार्थ करते हैं सर्वतयाय य पों का बाह्य डोने वाले अष्ट जीव को भी अपनी दया से अन्तर्धर्म में पुष्पात्मा बनाते हैं वे गुरुओं - गुरु हैं । मनुष्यरूप में प्रकट ज्ञान प्राप्त साक्षात् नारायण है मनुष्य इन्हीं के रूप में परमात्मा को द्रष्ट सकता है । मगधान निर्गुण निर्गकार है पर हम लोग अब तक मनुष्य हैं तब तक हम उन्हें मनुष्य रूप में ही पूजना चाहिये तुम मा चाहो कहा चाह जितना प्रयत्न करो पर तुम्हीं मनुष्य रूपी सगुण परमेश्वर चाहो भजन करना होगा निर्गुण निर्गकार का वाग्विद्वत्त्व चाह कहा कितना ही यथार्थ सगुण का निराकार कर अवतारों की निन्दा करे सूर्य चन्द्र

तारा-गणों को दिखाकर बुद्धि-वाद से उन्हीं में देवत्व देखने को कहे पर उसमें यथार्थ आत्म-ज्ञान कितना है यह यदि तुम देखो तो वह केवल शून्य है हम लोग मनुष्य हैं परमात्मा हम से सगुण रूप में सद्गुरु रूप में ही मिलते हैं इसमें कुछ भी सन्देह नहीं (स्वामी विवेकानन्द के समग्र ग्रंथ भाग ३ प्र. ५१६-५२१ मूल अंग्रेजी से)

स्वामी आगे और कहते हैं:—‘भगवान से मिलने की इच्छा करने वाले मुमुक्षू के नेत्र श्री सद्गुरु ही खोलते हैं गुरु और शिष्य का सम्बन्ध ‘पूर्वज और वंशज के सम्बन्ध जैसा ही है। श्रद्धा, नम्रता, शरणागति और आदर-भाव से शिष्य गुरु का मन मोह ले तोही उसकी अध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। और विशेष रूप से ध्यान में रखने की बात यह है कि जहाँ गुरु शिष्य का नाता अत्यन्त प्रेम से मुक्त होता है वहीं प्रचण्ड अध्यात्म शक्ति के महात्मा उत्पन्न होते हैं स्वानुभूति ग्रन्थों से नहीं प्राप्त हो सकती। पृथ्वी पर्यटन कर चाहे आप सारी भूमि पादाक्रांत कर डालें हिमालय, काकेशस, आल्पस-पर्वत लांघ जाय समुद्र की गहराई में गोता लगा कर बैठ जाय, तिब्बत देश देखलें या गोवी का जंगल छान डालें स्वानुभव का यथार्थ धर्म-रहस्य इन बातों से श्री गुरु के प्रसाद के बिना त्रिकाल में भी नहीं ज्ञात होगा। इस लिये भगवान की कृपा से जब ऐसा भाग्योदय हो कि श्री गुरु दर्शन दें तब सर्वान्तःकरण से श्री गुरु की शरण लो उन्हें ऐसा समझो जैसे यही परब्रह्म है, उनके बालक बनकर

अनन्य-भाव से हमकी सेवा करो इससे तुम धन्य होमे।
ऐसे परम प्रेम और आश्रु के साथ जो श्री गुरु के शरणागत
हुए उन्हीं को और केवल उन्हीं को सबिवात्म्य प्रभू में प्रसाद
हाकर अपनी परम भली और अन्यात्म के अलौकिक
अमत्कार दिखाये हैं। तस्मात्

बोहाः—जीव ईश वा वाच्य है ब्रह्म धारमा लक्ष्य ।
भाग त्याग से वाच्य तत्रि एकहि है दो लक्ष्य ॥
दीपक अग्नि अक्षय है, सृज्य बड़ा धिरोव ।
बाहक उष्ण प्रकाशता, है दोस्त न एक ॥
स्पष्टि उपाधि जीव है, ईश समष्टि उपाधि ।
सत् चित् आनन्द एक है ब्रह्म रहित निदपाधि ॥
मोहम् इसो एक है, तुम मत जानो दोष ।
जान जिसन बोधकर तिहि गुरु मित्रो न कोष ॥
—(बालबोधनी)

(ब) श्लोक—ब्रह्मात् सिद्धान्त निवृत्ति देवा
ब्रह्मैव जीवः सकल जगच्च ।
अलक्ष्यरूप स्थितिरेव मोक्षी
ब्रह्मातिनीये भूतयः प्रमाणम् ॥

भावार्थः—यद्वान्त का सिद्धान्त तो यही कहता है कि—
जीव और सम्पूर्ण जगत् कथन ब्रह्म ही है और उस अवि-
नीय ब्रह्म में निश्चय अलक्ष्य रूप में स्थित रहना ही मोक्ष
है। इसमें अतिशयोक्ति भी प्रमाण है।

श्लोकः—इति गुरु वचना च्छ्रुति प्रमाणा
 त्परमवगम्य सतत्त्वमात्मयुक्त्या ।
 प्रशमितकरणः समाहितात्मा
 क्वचिदचलाकृतिरात्म निष्ठितोऽभूत् ॥

भावार्थः—इस प्रकार गुरु के श्रुति-प्रमाणयुक्त वचन और अपनी युक्तियों द्वारा परमात्मतत्त्व को जान कर चित्त और इन्द्रियों के शान्त हो जाने से शिष्य निश्चल वृत्ति से आत्म स्वरूप में स्थित हो गया ।

श्लोकः—कश्चित् काल समाधाय, परे ब्रह्मणि मानसम् ।
 उत्थाय परमानन्दादिद वचनमब्रवीत् ॥

भावार्थः—और कुछ देर तक परब्रह्म में चित्त के स्थिर रखने के पश्चात् उस परमानन्दमयी स्थिति से उठकर ऐसा कहने लगा.—

श्लोकः—बुद्धिर्विनष्टा गलिता प्रवृत्ति-ब्रह्मात्मनोरेकतयाधिगत्या
 इदं न जानेऽप्यनिदं न जाने किंवा कियद्वा सुखं मस्त्यपारम् ॥

भावार्थः—ओह ! ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने पर मेरी बुद्धि तो एक दम नष्ट होगई, विषयों से मेरी सागी प्रवृत्ति दूर होगई, मैं इसको भी नहीं जानता और इस से भिन्न को भी नहीं जानता, तथा—यह भी नहीं जानता कि—यह अपार आनन्द कैसा और कितना है ।

असम्य-भाव से उनकी सेवा करो इससे तुम चम्य हगै ।
 ऐसे परम प्रेम और भाव के साथ जो श्री गुरु के शरणागत
 हुए उन्हीं को और केवल उन्हीं को सखिदानन्द प्रभू ने प्रसन्न
 होकर अपनी परम भक्ती और अभ्यास के अतीविक्र
 ब्रह्मत्वर दिखाय है । तत्सत्

वाह्यः—जीव ईश दो वाच्य हैं, ब्रह्म आत्मा एक्य ।
 भाग त्याग से वाच्य तसि एकहि हैं दो लक्ष्य ॥
 दीपक अग्नि अक्षय है, सूर्य बड़ा बिरोध ।
 बाह्य उष्ण प्रकाशता, है दोनू मे एक ॥
 व्यष्टि उपाधि जीव है, ईश समष्टि उपाधि ।
 सत् चित् आनन्द एक है ब्रह्म रहित निरुपाधि ॥
 सोहम् इसो एक है, तुम मत जानो वीथ ।
 जाने जिसने बोधकर तिहि गुरु मिथ्या न काय ॥
 —(वासवोद्यती)

(ब) श्लोक—यदात सिद्धान्त निवृत्ति रेवा
 ब्रह्म जीवः सकल जगच्च ।
 अक्षरश्चकप स्थितिरेव प्रमाणा
 ब्रह्मादिनीये भूतया प्रमाणम् ॥

भाषार्थः—येद्वान्त का सिद्धान्त तो यही कहता है कि—
 जीव और सम्पूर्ण जगत् कथल ब्रह्म ही है और बस अदि
 तीय ब्रह्म में निरन्तर अक्षरश्चकप से स्थित रहना ही मोक्ष
 है । इसमें अतिर्या भी प्रमाण है ।

धन्योऽहं कृत कृत्योऽहं विमुक्तोऽहं भवग्रहात् ।

नित्यानन्दस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं त्वदनुग्रहात् ॥

भावार्थः—उन श्री गुरुदेव की कृपा से मैं नित्यानन्द-स्वरूप और परिपूर्ण होगया तथा, संसार-बन्धन से छूट कर धन्य और कृतकृत्य होगया ।

नागायणोऽहं नरकान्तकोऽहं, पुगान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः ।
अखण्ड बोधोऽहमशेष साक्षी, निर्गेश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः ॥

भावार्थः—मैं क्षीर समुद्र शायी नागायण हूँ, नरकासुर का विधातक हूँ, त्रिपुर दैत्य का नाश करने वाला हूँ, पुराण-पुरुष हूँ और ईश्वर हूँ, मैं सबका साक्षी हूँ, अखण्ड बोध स्वरूप हूँ, स्वतन्त्र हूँ तथा -अहंता और ममता से रहित हूँ ।

मय्यखण्डसुखाम्भोदो, बहुधा विश्ववीचयः ।

उत्पद्यन्ते विलीयन्ते, माया मारुतविभ्रमात् ॥

भावार्थः—मुझ अखण्ड आनन्द समुद्र में विश्वरूपी नाना तरंगों मायारूपिणी वायु के वेग से उठती और लीन होती रहती हैं ।

सर्वाधार सर्ववस्तुप्रकाशं

सर्वाकारं सर्वगं सर्व-शून्यम् ।

नित्य शुद्ध निश्चल निर्विकारं

ब्रह्मादित यत्तदेवाहमस्मि ॥

श्लोकः—किं हेयं किमुपावेयं किं मर्म्यत्किं विलक्षणम् ।
अक्षरएकान्तम्पीयूष-पूर्णं ब्रह्म-महार्णवे ॥
न किञ्चिद्वचं पश्यामि न शृणामि न शब्दमपहम् ।
स्वात्मनैव सदान्तरूपेणास्मि विलक्षणः ॥

भाष्यार्थः—इस अक्षरएक आनन्दामृत-पूर्णब्रह्म-समुद्र में
कौन वस्तु त्याज्य है ? कौन ब्रह्म है ? कौन सामान्य है ? और
कौन विशिष्ट है ? अथ मुझे यहाँ न कुछ दिष्टकारी देता है,
न सुनाई देता है और न मैं कुछ जानता हूँ । मैं तो निर्यात्स्वर
स्वरूप विलक्षण आत्मभाव में ही स्थित हूँ ।

श्लोकः—नमो नमस्तं कुरुष्व महात्मन
विमुक्तिसंशयं समुत्तमाय ।
त्रिव्याष्टशतान्तरसम्बन्धित
भूमे-सदाऽपारं दयाम्बुधान् ॥

यन्महाशयमिमान्तरसम्बन्धितपातपूतमवतापजभमः ।
प्राप्तवानहमगच्छेदमयामन्वमात्मपद्ममर्क्यं क्षणात् ॥

भाष्यार्थः—आ सग बहिन सम्बन्ध, उत्तम और नित्य,
तथा-प्रतिनीय आनन्द-रस-स्वरूप है । तथा-मिन्न कृपा-
वशात् रूप चन्द्र की मुरीमल चिरणों से समस्त ताप-जन्म
धम व दूर दान में मैं भग्न मर मैं अक्षरएक देव्यर्थ और
आत्ममय अक्षय आत्मभाव का प्राप्त किया है उन भूमा और
नित्य अक्षय दयामाग्न महात्मा गुरुद्वय का बारंबार नम
स्कार ॥

धन्योऽहं कृत कृत्योऽहं विमुक्तोऽहं भवग्रहात् ।
नित्यानन्दस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं त्वदनुग्रहात् ॥

भावार्थः—उन श्री गुरुदेव की कृपा से मैं नित्यानन्द-स्वरूप और परिपूर्ण होगया तथा, ससार-बन्धन से छूट कर धन्य और कृतकृत्य होगया ।

नागायणोऽहं नरकान्तकोऽहं, पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः ।
अखण्ड बोधोऽहमशेष साक्षी, निगीश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः ॥

भावार्थः—मैं क्षीर समुद्र शायी नागायण हूँ, नरकासुर का विघातक हूँ, त्रिपुर दैत्य का नाश करने वाला हूँ, पुराण-पुरुष हूँ और ईश्वर हूँ, मैं सबका साक्षी हूँ, अखण्ड बोध स्वरूप हूँ, स्वतन्त्र हूँ तथा-अहंता और ममता से रहित हूँ ।

मय्यखण्डसुखाम्भोदो, बहुधा विश्ववीचयः ।
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते, माया मारुतविभ्रमात् ॥

भावार्थः—मुझ अखण्ड आनन्द समुद्र में विश्वरूपी नाना तरंगों मायारूपिणी वायु के वेग से उठती और लीन होती रहती हैं ।

सर्वाधार सर्ववस्तुप्रकाशं
सर्वाकार सर्वगं सर्व-शून्यम् ।
नित्यं शुद्ध निश्चलं निर्विकारं
ब्रह्माद्वैत यत्तदेवाहमस्मि ॥

माचार्यः—जो सबका आधार, सब वस्तुओं का प्रकाशक, सबके सचम्यापी सबसे रहित, निष्पद, निष्कल और विकल्प-रहित है वह अद्वैत ब्रह्म मैं ही हूँ ।

नारायण-साक्षात् विमूर्तिरेवा

मयत्कृपा भी महिमप्रसादात् ।

प्राप्तामया, श्रीगुरुभ्यो महात्मन

नमो नमस्तेऽस्तु पुनर्नमोऽस्तु ॥

माचार्यः—हे गुरो ! आपकी कृपा और महिमा के प्रसाद से मुझको यह नारायण-साक्षात् विमूर्ति प्राप्त हुई है । हे महात्मन् ! मैं आपका बारंबार नमस्कार करता हूँ ।

नमस्तस्मै सवेकस्मै कस्मै विष्णुहस्त नमः ।

यदेनद्रिश्चक्षुषेण राजते शुक्लराज तं ॥

माचार्यः—हे शुक्लराज ! आपका नमस्कार है, जो आप कोई अति महान् सत्स्वरूप और एक होकर भी विश्वरूप से विराजमान हैं ।
—(वि० ५५)

गुरु-गीता महात्म्य ।

जगत्-गुरु भगवान् भोलानाथ शकर बोले:—

हे पार्वति ! यह गुरुगीता आख्यान महान् पुण्य-कारक है, इस पुण्य-कारक आख्यान को जो कोई पठन और श्रवण करते हैं और ब्राह्मणों को लिख कर दान करते हैं, उनको सर्वदान का फल प्राप्त होता है, संसार रोग नष्ट होकर वे निर्मल होते हैं। यह केवल मंत्रराज है, इसके समान और दूसरा कोई नहीं है।

अन्नदान का अनन्त फल है, सर्वपापों का नाश करता है। राजसों का भुवन नाश करने और व्याघ्र चौरदिकों के नाश करने का अनन्त फल है, उससे भी इस गुरु-आख्यान के पाठ श्रवण, और दान का फल अधिक है। सद्गुरुदेव सब विघ्नों को दूर कर देते हैं, अष्टसिद्धियों को घर में लाते हैं, ऐसे वह 'सद्गुरुदेव' सर्वकाल में स्मरण करने योग्य हैं।

हे पार्वति ! यह गुरु-गीता शासनासन अथवा-कमलासन पर ध्यान रखके, निष्काम बुद्धि से पठन करे। यह गुरु-भक्ति-प्रकाशिका, चिन्तामणि रत्न सरीखी कामना सिद्ध करने वाली

भाचार्यः—ओ सबका आधार, सब वस्तुओं का प्रकटन,
सबका सबव्यापी सबसे रहित नित्यद्वय, निश्चय और
विरह्य-रहित है वह अद्वैत ब्रह्म मैं ही हूँ ।

स्वाराज्य-साम्राज्य विमूर्तिरेषा
मन्त्ररूपा श्री-महिमप्रसादात् ।
प्राप्तमया श्रीगुरुं महात्मन
नमो नमस्तेऽस्तु पुनर्नमोऽस्तु ॥

भाचार्यः—हे गुरु ! आपकी कृपा और महिमा के प्रसार
से मुझको यह स्वाराज्य-साम्राज्य की विमूर्ति प्राप्त हुई है । हे
महात्मन् ! मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ ।

नमस्तस्मै सर्वेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः ।
यदन्तस्त्रिचक्रेण राजते गुरुनाम ते ॥

भाचार्यः—ह गुरुनाम ! आपको नमस्कार है जो आप
काई अति महान् मात्ररूप और एक होकर भी विश्वरूप से
विभक्तमान है ।
—(वि० पू०)

गुरु-गीता महात्म्य ।

जगत्-गुरु भगवान् भोलानाथ शंकर बोले:—

हे पार्वति ! यह गुरुगीता आख्यान महान् पुण्य-कारक है, इस पुण्य-कारक आख्यान को जो कोई पठन और श्रवण करते हैं और ब्राह्मणों को लिख कर दान करते हैं, उनको सर्वदान का फल प्राप्त होता है, संसार रोग नष्ट होकर वे निर्मल होते हैं। यह केवल मंत्रराज है, इसके समान और दूसरा कोई नहीं है।

अन्नदान का अनन्त फल है, सर्वपापों का नाश करता है। राजसों का भुवन नाश करने और व्याघ्र चौरदिकों के नाश करने का अनन्त फल है, उससे भी इस गुरु-आख्यान के पाठ श्रवण, और दान का फल अधिक है। सद्गुरुदेव सब विघ्नों को दूर कर देते हैं, अष्टसिद्धियों को घर में लाते हैं, ऐसे वह 'सद्गुरुदेव' सर्वकाल में स्मरण करने योग्य हैं।

हे पार्वति ! यह गुरु-गीता शासनासन अथवा-कमलासन पर ध्यान रखके, निष्काम बुद्धि से पठन करे। यह गुरु-भक्ति-प्रकाशिका, चिन्तामणि रत्न सरीखी कामना सिद्ध करने वाली

है । यह गीता कामादि मोक्ष पर्यन्त चारों पक्षाओं को बनेवासी है तथा-सम्पूर्ण इष्टों को प्राप्त करती है ।

यह गुरु-गीता संसार मूल का नाश करने वाली-गंगा के समान पवित्र है । इसको जो पढ़ते हैं, उनको ज्ञान उत्पन्न करा देता है-इसमें संशय नहीं । ऐसा यह गुरु-गीता का माहात्म्य है । जो कोई इसका पाठ करते हैं अथवा-सुनते हैं, वे धन्य हैं और जो गुरु का भक्त है, वह भी धन्य है । गुरु ही माता हैं गुरु ही पिता हैं गुरुदेव ही स्वयं हैं गुरुदेव ही बन्धु हैं । गुरुदेव के समुत्पन्न होने से करोड़ों पूज्य देवता समुत्पन्न होते हैं । विद्या और धन से गर्वित होकर जो गुरु को मानते नहीं, वे कम-वर्ग की चमपुरी के वासी होते हैं । इस वास्ते गुरु ही "साक्षात् परब्रह्म" हैं यही निश्चयमत्य है । पण्डित कहन का काम नहीं ।

—(गुरु-गीता को १०५-१४८ का भावार्थ)

अथ सप्तश्लोकी गुरु-गीता

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।

गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥१॥

भावार्थः—हे गुरुदेव ! आप अपने शिष्यों की बुद्धि में समायें हुए, अन्यथा ज्ञानरूपी अज्ञान (यानी भ्रम) को दूर करते हैं। इस 'संहाररूपी कार्य' करने के कारण 'रुद्र' हैं। और शिष्य की बुद्धि में यथार्थ ज्ञान की रक्षा करते हैं, इस कारण—'रक्षक' होने से 'विष्णु' हैं। और ज्ञान को नई नई विधायें देकर बढ़ाते हैं, इस 'नई सृष्टि के करने वाले' होने के कारण 'ब्रह्मा' हैं। और अन्त में शिष्य को 'निज रूप' बना लेते हैं, इस लिये 'परब्रह्म' हैं। ऐसे साक्षात् परब्रह्म गुरुदेव ! आपको प्रणाम है ॥१॥

अखण्ड भण्डलाकारं, व्याप्तं येन चराचरम् ।

तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥२॥

भावार्थः—हे परब्रह्म स्वरूप गुरुदेव ! आप अखण्ड-भण्डलाकार हैं ! और सब स्थावर जंगम में व्यापक हैं ! ऐसे आप सर्वव्यापी, तत्पद के लक्ष में लक्षित श्रीगुरुदेव को नमस्कार करता हूँ ॥२॥

अज्ञानतिमिरान्धस्य, ज्ञानाञ्जनशलाफया ।

पञ्चगव्यं लिखितं यन, तस्मै श्रीगुरु नमः ॥३॥

भाषार्थः—हे गुरुदेव ! आप अपना आधितो क अज्ञान रूपी अन्धकार का दूर करने के लिये ज्ञानाञ्जन रूपी शलाका प्रदान करते हैं जिस करके पञ्च निर्मल हो जाते हैं। ऐसे आप श्रीगुरु देव के प्रति मेरा नमस्कार है ॥३॥

ब्रह्मानन्दं परमं सुखं केवलं ज्ञानमूर्ति,

इन्द्रातीतं गगनसहस्रं तत्त्वमस्यादित्यपम् ।

एकं नित्यं विमलमचलं सर्वेषां साक्षिभूतम्

मायातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त नमामि ॥४॥

भाषार्थः—हे गुरुदेव ! आप ब्रह्मानन्द नित्यानन्द स्वरूप हैं। परम सुख के दाता हैं ! केवल ज्ञान स्वरूप हैं ! इन्द्रों से अतीत, गगन के समान सर्व में व्याप्त और तत्त्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा लक्षित हैं। एक हैं ! नित्य हैं ! विमल हैं ! अचल हैं ! सर्व में सुबुद्धिरूप हैं ! भूतमात्र के साक्षी हैं ! (अथवा—सब की बुद्धियों में साक्षी रूप से स्थिर रहने वाले हैं !) सर्व भावों से अतीत सत्, रज तम गुणों से रहित ऐसे हैं गुरुदेव ! आपको नमस्कार है ॥४॥

अनुक्तहस्य मे— नित्यानन्दं परमसुखं इत्यादि पाठ है।

‘हे गुरुदेव ! आप नित्यानन्द स्वरूप हैं परम सुख के दाता हैं ।

ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोः पदम् ।

भंजमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा ॥५॥

भावार्थः—हे गुरुदेव ! ध्यान का मूल आपकी मूर्ति ही है, पूजन-अर्चन के मूल आपके चरण-कमल हैं, आपके वचनान्मृत ही मूल मंत्र हैं, और मोक्ष का मूल भी आपकी ही कृपा है ॥५॥

नित्यं शुद्धं निराभासं, निराकारं निरञ्जनम् ।

नित्यबोधं चिदानन्दं, तस्मै श्री गुरवे नमः ॥६॥

भावार्थः—हे गुरुदेव ! आप सर्वदा शुद्ध स्वरूप हैं, केवल प्रकाश स्वरूप हैं, निराकार हैं, माया मल से निर्लिप्त हैं, सदा ज्ञान स्वरूप हैं, चिदानन्द रूप हैं । ऐसे हे श्री गुरुदेव ! आपको नमन है—प्रणाम है ॥६॥

ॐ अवधूतसदानन्द, परब्रह्मस्वरूपिणे ।

विदेहदेहरूपाय, (श्री) नित्यानन्द नमोस्तुते ॥७॥

भावार्थः—हे प्रणवरूप श्री सद्गुरुदेव ! आप सदा सर्वदा आनन्दित रहने वाले, परम अवधूत (महायोगेश्वर) परब्रह्म-स्वरूप हैं ! आप विदेही होते हुए भी देह रूप में भगवान् नित्यानन्द हैं—आपको हम प्रणाम करते हैं ॥७॥

ॐ तत्सत्

—*0—

अज्ञानतिमिरान्धस्य, ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुरुन्मीलित यन, तस्मै श्रीगुरुय नमः ॥३॥

भाषार्थः—हे गुरुदेव ! आप अपने आधितो के अज्ञान कपी अन्धकार को दूर करने के लिये ज्ञानाञ्जन कपी शलाका प्रदान करते हैं, जिस करके अन्ध मिर्मल हो जात हैं । ऐसे आप श्रीगुरु देव के प्रति मेरा नमस्कार है ॥३॥

ब्रह्मानन्द* परम सुखदं केषल ज्ञानमूर्ति,

इन्द्रादीन् गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिसृष्टयम् ।

एक नित्य विमलमखल सर्वेषां साक्षिभूतम्

भावादीन् विगुणरहितं सद्गुरु त नमामि ॥४॥

भाषार्थः—हे गुरुदेव ! आप ब्रह्मानन्द नित्यानन्द स्वरूप हैं । परम सुख के दाता हैं ! कवल ज्ञान स्वरूप हैं ! ब्रह्मों से अतीत गगन के समान सर्व में व्याप्त और तत्त्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा कबिष्ठ हैं । एक हैं ! नित्य हैं ! विमल हैं ! अखल हैं ! सर्व में सुखिरूप हैं । मूलभाव के साक्षी हैं । (अर्थात्—सर्व की बुद्धियों में साक्षी रूप से स्थिर रहने वाले हैं ।) सर्व भावों से अतीत सत्, रज, तम गुणों से रहित ऐसे हैं गुरुदेव ! आपको नमस्कार है ॥४॥

*गुरुकृतस्य मे— नित्यानन्द परमसुखदं इत्यादि पाठ है ।

‘हे गुरुदेव ! आप नित्यानन्द स्वरूप हैं परम सुख के दाता हैं ।

ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोः पदम् ।

मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा ॥५॥

भावार्थः—हे गुरुदेव ! ध्यान का मूल आपकी मूर्ति ही है, पूजन-अर्चन के मूल आपके चरण-कमल हैं, आपके वचनानुसार ही मूल मंत्र हैं, और मोक्ष का मूल भी आपकी ही कृपा है ॥५॥

नित्यं शुद्धं निराभासं, निराकारं निरञ्जनम् ।

नित्यबोधं चिदानन्दं, तस्मै श्री गुरवे नमः ॥६॥

भावार्थः—हे गुरुदेव ! आप सर्वदा शुद्ध स्वरूप हैं, केवल प्रकाश स्वरूप हैं, निराकार हैं, माया मल से निर्लिप्त हैं, सदा ज्ञान स्वरूप हैं, चिदानन्द रूप हैं । ऐसे हे श्री गुरुदेव ! आपको नमन है—प्रणाम है ॥६॥

ॐ अवधूतसदानन्द, परब्रह्मस्वरूपिणे ।

विदेहदेहरूपाय, (श्री) नित्यानन्द नमोस्तुते ॥७॥

भावार्थः—हे प्रणवरूप श्री सद्गुरुदेव ! आप सदा सर्वदा आनन्दित रहने वाले, परम अवधूत (महायोगेश्वर) परब्रह्म-स्वरूप हैं ! आप विदेही होते हुए भी देह रूप में भगवान् नित्यानन्द हैं—आपको हम प्रणाम करते हैं ॥७॥

ॐ तत्सत्

—०—

अष्टक क्या है ?

स्वयं ब्रह्म का वर्णन करना बहुत कठिन कार्य है वेद भी इसके वर्णन करने में "नेति नेति" कह कर रह जाते हैं। क्यों कि 'ब्रह्म' मन वाणी से अगाध है और 'बोखना' वाणी का धर्म है। इसी लिये वेद कहता है कि—“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” अर्थात्—जहाँ वाणी और मन उसे अप्राप्य समझ लौट आते हैं, ऐसा वह ब्रह्म है। ऐसी दशा में प्रसन्न होता है कि—‘यह जो भी वाणी का विषय नहीं है, तो भी उसके विषय में लिखा जा है, तो यह क्यों ? यह प्रसन्न नवा नहीं है उपनिषदों में भी आया है और भगवत् रामचन्द्र ने भी अपने गुरु वसिष्ठ जी से यही प्रसन्न किया था। जिसके उत्तर में मुनि वसिष्ठ जी बोले—

‘तस्माद्भूतमस्तीह न चैक्यं न च शून्यता ।

न चेतनाचेतनत्वं भीममेव न तथैवा ॥”

अर्थात्—उस ब्रह्म में न भूत है न ऐक्य है, न शून्यता है। परम तत्त्व न चेतन है, न अज्ञ बुद्ध ही रहना पड़ता है। अज्ञान बुद्ध भी नहीं रहा जा सकता।

नैव चिन्त्यं न चाऽचिन्त्य, न चिन्त्याऽचिन्त्यमेवतत् ।

पक्षपातविनिर्मुक्तं, ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ — (श्रीधर)

अर्थात्:—‘वह चिन्त्य भी नहीं है-और अचिन्त्य भी नहीं है-और न चिन्त्य एव अचिन्त्य दोनों मिलकर ही है। ऐसी धारणा होने पर पक्षपात रहित परमब्रह्म की प्राप्ति होती है।’ इस धारणा को दृढ़ करने के लिये प्रणवादि मंत्र, वेदादि के सूक्त तथा महा पुरुषों के अनुभवयुक्त उपदेश वाक्यों की अत्यन्त आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति में ही ‘वेदान्त-ग्रन्थ रत्न’ तथा ‘स्तोत्रादि’ हैं। जगद्गुरु श्री शंकराचार्य महाराज ने भी इसी प्रकार का एक ‘निर्वाण षट्क’ निर्माण किया है। उसमें से कुछ श्लोक यहां उद्धृत किये जाते हैं:—

न मे द्वेष-रागौ न मे लोभ-मोहौ,

मदो नैव मे नैव मात्सर्य-भावः ।

न भ्रमो न चार्थो न कामो न मोक्ष-

श्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽह ॥१॥

न पुण्य न पापं न सौख्यं न दुःखं,

न मन्त्रो तीर्थं न वेदा न यज्ञाः ।

अहं भोजन नैव भोज्यं न भोक्ता,

चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोह ॥२॥

न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः,

पिता नैव मे नैव माता न जन्म ।

न यम्भुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः
 विद्यानम्बरुपा शिष्योऽहं शिष्याऽहं ॥१॥

अहं निर्विकल्पो निगच्छारूपो
 विमुत्थाद्य सर्वत्र सर्वश्रियासाम् ।
 न या वन्द्यमैव मुक्तिमभीति
 विद्यानम्बरुपा शिष्याऽहं शिष्योऽहं ॥२॥

—इस प्रकार की भीगुद वृत्तानेय महाराज कृत अवधूत गीता भी है। परन्तु यह सब संस्कृत में है।

प्रस्तुत 'अष्टक' भाषा में है। यह 'अष्टक' परम अवधूत महान् विरक्त श्रीमत्परमहंसपरिभाषकाचार्य, पूज्यपाद—श्री १०८ श्री गुप्तानन्दजी महाराज कृत है। जिन लोगों को बीदह रक्त गुप्तसागर तथा—गुप्तकान्त गुटका पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा वे जानते हैं कि—अवधूत महाराज का ज्ञान कितना अगाध तथा—समझने की शैली कितनी सुगम और सुन्दर है। उपर्युक्त अष्टक में अवधूत-गीता का सब सार अनि सूक्ष्म किन्तु—सरसता से बुद्धि में आ सके इस प्रकार का आभास है। विद्यासुखों को यह ज्ञान समझने में सुगमता मिले इस हेतु से अष्टक के प्रत्येक पद पर अहं लगाकर नीचे अवधूत गीता के श्लोक सङ्कलन से लिये गये हैं। विचार पूर्वक—मन को इष्टि से पढ़ने वालों का यह योजना अवश्य लाभप्रद विवित होगी।

स्तोत्राष्टकम्

मनुष्यो^१ न देवो नहीं दैत्य यत्न,
 पंडित न मूर्खो कवियो न दत्त ^२ !
 जाता न आता खोया न ^३ पाया,
 शिवः केवलोहं निरमैल माया^४ ॥१॥

भावार्थः—मैं न मनुष्य हूं न देव, न दैत्य न यत्न, न
 पण्डित हूं न मूर्ख, और न कवि हूँ न दक्ष । न मैं कहीं जाता
 हूँ न कहीं से आता हूँ—मैं तो माया मल से रहित—केवल
 शिव स्वरूप हूँ ॥१॥

आश्रम^५ न वर्णा न कुल जातिधर्मा^६ ,
 नहीं नाम गोत्रं शर्मा न वर्मा^७ ।

१—न षण्ढो न पुमान्नास्त्री अ. गी १-४६ ।

२—ब्रह्मादयः सुरगणाः कथमत्र सन्ति अव गी -३-२४

३—मूर्खोऽपि नाह न च पण्डितोऽह अव गी ४-२०

४—सयोगश्च वियोगश्च वर्तते न च ते न मे । अव.गी १-१५

५—वर्तते केवल. शिवः—अव गी १-६१ । अहमेव शिवः

परमार्थ इति० ।

६—वर्णाश्रमो नैव कुलं न जाति.—१-३४ ।

७—ननु आश्रम-वर्ण-विहीन-पर ६-१४

८—उल्लेख मात्रमपि ते न च नाम रूप ३-३३

न वन्द्युर्न मिथ गुह्यैष शिष्य
 विद्वानम्बरुपा शिषोऽहं शिष्याऽहं ॥१॥
 अहं मिथिवन्धो मित्रकारकपो
 विमुत्पाद्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाद्याम् ।
 न वा यन्धन नैव भुवि न मीति-
 विद्वानम्बरुपा शिष्याऽहं शिषोऽहं ॥२॥

—इस प्रकार की भीमदत्त वृत्तायेय महाराज कृत अवधूत गीता भी है। परन्तु यह सब संस्कृत में है।

प्रस्तुत 'अष्टक' भाषा में है। यह 'अष्टक' परम अवधूत महाराज विरचित भीमदत्तपरमहंसपरिभाषकाचार्य पूज्यपाद-श्री १०८ श्री गुप्तानन्दजी महाराज कृत है। जिन लोगों को बौद्ध राज गुप्तसागर तथा-गुप्तज्ञान गुटका पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा वे जानते हैं कि-अवधूत महाराज का ज्ञान कितना अगाध तथा-समझने की शैली कितनी सुगम और सुन्दर है। उपर्युक्त अष्टक में अवधूत-गीता का सब सार अति सूक्ष्म किन्तु-सरलता से बुद्धि में आ सके इस प्रकार का आगया है। जिज्ञासुओं को यह बात समझने में सुगमता मिले इस हेतु से अष्टक के प्रत्येक पद पर अष्ट लगाकर नीचे अवधूत गीता के श्लोक संकेतक से दिया गया है। विचार पूर्वक-मनन की दृष्टि से पढ़ने वालों का यह योजना अवश्य लाभप्रद विधित्त होगी।

जीवो न सीवो न अज्ञान मूलं^{१३},
 सुखं न दुःखं नहि पाप शूलं^{१४} ।
 कर्ता अकर्ता नहीं विब छाया^{१५},
 शिवः केवलोऽहं निरमैल माया ॥४॥

भावार्थः—न मैं जीव हूं न शिव हूं, न मैं मूल अज्ञान हूं, न सुख हूं न दुःख, न पाप हूं न शूल, न कर्ता हूं न अकर्ता, न विम्ब हूं न छाया—मैं तो माया मल से रहित केवल शिवस्वरूप हूं ॥४॥

मौनी न वक्ता बन्धो न मुक्ता^{१६},
 रागं विरागं नहीं लक्ष लखता^{१७} ।

१३—शिव न जानामि कथं वदामि १-२७

१४—सुख दुःखं न जानामि कथं कस्यापि वर्तते १-७

१५—न कर्त्ता न च भोक्ताहं व्याप्य-व्यापक-वर्जित १-५७

१६—मौन विमौनं न च मे कदाचित् १५०

विशुद्ध निर्गुण ब्रह्म बन्धोमुक्तिः कथं मम १-५६

१७—रोगादि दोषरहितं त्वहमेव तत्त्व ३-६७

न मे रोगादि दोषो दुःख देहादिकं न मे १-६७

जाग्रत स्वप्न नहीं प्राण ६काया,

शिवः केवलोऽहं निरमैल माया ॥२॥

भावार्थः—भुक्त न व्याधम है न धर्म, न मेरा कुल है न जाति न नाम है न गोत्र, न मैं शर्मा हूँ न वर्मा, न मैं जाग्रत अवस्था हूँ न स्वप्नावस्था हूँ, न मैं प्राण हूँ न काया—मैं तो माया मल से रहित केवल शिवस्वरूप हूँ ॥२॥

देशो न कास्त्रो वृद्धा न बालाः ,

वृत्तिया वितुर्गिया नहि कास्त्र जाताः ॥१॥

जन्म्या न मृया जाता न व्याया ११,

शिवः केवलोऽहं निरमैल माया ॥३॥

भावार्थः—न मैं वृद्ध हूँ न काल न वृद्ध हूँ न बाल न वृत्तिया हूँ न वितुर्गिया न काल हूँ न जात—मैं तो माया मल से रहित केवल शिवस्वरूप हूँ ॥३॥

६—ननु मग्नमुपुति विहीन परम् ५-२४

१०—नवश काशो १-५८ । इह काल विकसल निराकारम्

११—स्थानप्रय पदि न मेति कथं तुरीयं ३।२०

अमुपतुय च कथं वदामि स्वरूपनिर्घातमनामवाऽहम् ५।१७

१ —जन्म मृत्युन न चित्त १-१७ ।

जीवो न सीवो न अज्ञान मूलं^{१३},

सुखं न दुःखं नहि पाप शूलं^{१४} ।

कर्ता अकर्ता नहीं विव छाया^{१५},

शिवः केवलोऽहं निरमैल माया ॥४॥

भावार्थः—न मैं जीव हूं न शिव हूं, न मैं मूल अज्ञान हूं, न सुख हूं न दुःख, न पाप हूं न शूल, न कर्ता हूं न अकर्ता, न विम्ब हूं न छाया—मैं तो माया मल से रहित केवल शिवस्वरूप हूं ॥४॥

मौनी न वक्ता बन्धो न मुक्ता^{१६},

रागं विरागं नहीं लज्ज लखता^{१७} ।

१३—शिव न जानामि कथं वदामि १-२७

१४—सुख दुःख न जानामि कथं कस्यापि वर्तते १-७

१५—न कर्ता न च भोक्ताहं व्याप्य-व्यापक-वर्जित १-५

१६—मौनं विमौनं न च मे कदाचित् १५०

विशुद्धं निर्गुण ब्रह्म बन्धोमुक्तिः कथं मम १-५६

१७—रोगादि दोषरहितं त्वहमेव तत्त्व ३-६७

न मे रोगादि दोषो दुःख देहादिकं न मे १-६७

सर्व बाध्य अबाध्य का महत्त्व ज्ञाया^{१८},

शिवः केवलोऽहं निरमल माया ॥५॥

भाषार्थः—मैं मीनी हूँ न लका न बन्ध हूँ न मुक्त,
न राग हूँ न विराग, कष्ट हूँ न लज्जता हूँ सर्व बाध्य और
अबाध्य के महत्त्व का गिरा दिया है—मैं तो माया मल से
रहित केवल शिवस्वरूप हूँ ॥५॥

सादी अनादी न भ मे समाधि^{१९},

स्वास्वा न शास्त्र नहिं बाध^{२०} बादी ।

नहीं पक्षपात जन्मी न जाया^{२१},

शिवः केवलोऽहं निरमल माया ॥६॥

भाषार्थः—मैं अादि रहित हूँ न अादि रहित और
न मुक्त में दोनों की समाधि है, न मैं पढ़ने वाला हूँ, न शास्त्र
हूँ, न मैं बाध हूँ और न अादी, न पक्ष हूँ न विपक्ष न जन्म

१८—विचिता विवर्तितं गहि सत्यमिति ३-७

१९—आविमर्शान्तमुक्तोऽहं न बन्धोऽहं कदाचन १-४४

२०—न धर्कं वा मम नैव वेद्यम् ७-११ तर्कं विवर्तय
कथं धर्माणि ४-२०

२१ न पक्षपाती न विपक्षपात १-६३

लेने वाला हूँ न जन्म देने वाला, मैं तो माया मल रहित
केवल शिव स्वरूप हूँ ॥६॥

योगं वियोगं^{२२} न च मे समाधी^{२३},
माया अविद्या न च मे उपाधी^{२४} ।

शुद्ध स्वरूपं निरंजनं राया^{२५},
शिवः केवलोऽहं निरमैल माया ॥७॥

भावार्थः—न मुझ में योग है न वियोग और न समाधी
ही, न मैं माया हूँ न अविद्या, न मुझ में कोई उपाधि ही है,
मैं शुद्धस्वरूप निरजन-ब्रह्मरूप हूँ—मैं माया मल से रहित
केवल शिव स्वरूप हूँ ॥७॥

गुप्तान मुक्ता लिपता न छिपता^{२६},

२२—ज्ञानं न तर्को न समाधियोग १-५८

२३—योगं वियोगं च कथं वदामि ४-१६

२४—माया विमाया न च मे कदाचित्-४-१८

२५—इति शुद्धनिरंजनसर्वसमं किमुगोदधि मानसि सर्व
समम् ५-२

२६—निरामयं निष्प्रतिमं निराकृतिं निराश्रयं निर्वपुषं निराशिषम् ।
निर्वन्द्व निर्मोहमलुप्तशक्तिकं तमीशमात्मा नमुपैति शाश्वतम् ॥

सब वाच्य अवाच्य का महल जाया^{१८},

शिवः केवलोऽहं निरमल माया ॥५॥

भाषायाः—न मैं मौनी हूँ न वक्ता न बन्धू हूँ न मुक्ता,
न राजा हूँ न विराज, लक्ष्य हूँ न लक्ष्यता हूँ, सब वाच्य और
अवाच्य के महल का गिरा दिया है—मैं तो माया मल से
रहित केवल शिवस्वरूप हूँ ॥५॥

सादी अनादी न च मैं समादि^{१९},

स्वास्था न शास्त्र नहि वाद^{२०} बादी ।

नही पक्षपात^{२१} जन्मी न जाया^{२२},

शिवः केवलोऽहं निरमल माया ॥६॥

भाषायाः—न मैं आदि रहित हूँ न आदि रहित और
न मुरु में दोनों की समादि है, न मैं पढ़ने वाला हूँ, न शास्त्र
हूँ न मैं वाद हूँ और न पक्षी, न पक्ष हूँ न विपक्ष न जन्म

१८—विदिता विदितं नहि सत्यमिति १-७

१९—आदिमध्यान्तमुक्तोऽहं न बन्धोऽहं कदाचन १-४४

२०—न बंधके वा मम नैव वेद्यम् ४-११ तर्कं वितर्कं च
कथं वदामि ४-२०

२१ न पक्षपातो न विपक्षपात १-१३

सन्ध्या-आरती ।

“सन्ध्या-आरती” प्रक्रियात्मक लघु किन्तु-अत्यन्त महत्त्व पूर्ण सूत्र ग्रन्थ है। इसे एक प्रकार से उपनिषदों और शास्त्रों का सार ही कहना चाहिये। विचारसागर जो कि-वेदान्त का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ रत्न है, और जिसे साधारण से लेकर उच्च कोटि के सिद्ध महात्मागण तक बराबर मनन किया करते हैं, उसका सार भी इस आरती में है। जिस प्रकार विचार-सागर में तत्त्वदृष्टि, अदृष्टि और तर्क दृष्टि को ‘तत्त्वमसि’ ‘अहंग्रह उपासना’ तथा-शास्त्रैक्यता द्वारा-अधिकार भेद से गुरु ने उपदेश किया है, और उसके प्रथम अनुबन्ध, साधन चतुष्टय तथा-गुरुभक्ति की आवश्यकता और विधि बतलाई है, उसी प्रकार आरती में भी प्रक्रिया वर्णन की है।

प्रथम के दो दोहों में अनुबन्ध वर्णन कर, चौपाई नं० १ व २ में आत्मा का महत्त्व वर्णन किया है। पर साथ ही यह बतलाया है कि-यद्यपि इस शरीररूपी-मन्दिर में परमात्मरूप आत्मा रहता है। तो भी उसका पता-बिना-सद्गुरु की कृपा के नहीं लग सकता है। इसलिये-सद्गुरु की शरण में जाकर उससे उपदेश ग्रहण कर, उसको मन में ठहराना चाहिये।

शोभा न वेदा तपता अतपता^{२०} ।

एको पितातम सब में समाया^{२८},

शिवः केवलोऽहं निरमैल माया ॥८॥

भावार्थः—मैं न गुप्त हूँ न सुप्त, न लिपायमान (निः) हूँ न क्षिपा, दुष्का, न लाफ हूँ न वेद न तपता हूँ न अतपता मैं वह आत्मा हूँ जो चैतन्य रूप से सब में समान रूप से समाया हुआ है—मैं माया मल से रहित कबल शिव स्वरूप हूँ ॥८॥

पड़े मात काले कटे यममाखे,

तमै आश तुच्छा संतोष पाखे ।

अष्टस्तोत्र में मन लगाया,

शिवः केवलोऽहं निरमैल माया^{२६} ॥९॥

भावार्थः—मातृभक्त में इसका पाठ करने से कात्त पान्न कट जाती है—जो आश-तुच्छा त्याग कर संतोष प्राप्त करे—और इस अष्टस्तोत्र में मन लगाये तो—'माया मल से रहित कबल शिव स्वरूप हूँ' ऐसा काम पाकर शिव बन जावेगा ।

ॐ तत्सत्

२०—वेदान्तोक्तं न सुराज यथाः १ ३४ । वयो न हीना २-३१

२८—तत्त्वमेकमिदं सर्वं व्योमाकार निरञ्जनम् १-४३

२६—रागद्वेषविमिश्रितः सर्पमूलद्वितीयः ।

वदन्नापद्य गीरन् स गच्छत्यर्थं ययम् २-२४

सन्ध्या-आरती ।

“सन्ध्या-आरती” प्रक्रियात्मक लघु किन्तु-अत्यन्त महत्त्व पूर्ण सूत्र ग्रन्थ है। इसे एक प्रकार से उपनिषदों और शास्त्रों का सार ही कहना चाहिये। विचारसागर जो कि-वेदान्त का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ रत्न है, और जिसे साधारण से लेकर उच्च कोटि के सिद्ध महात्मागण तक बराबर मनन किया करते हैं, उसका सार भी इस आरती में है। जिस प्रकार विचार-सागर में तत्त्वदृष्टि, अदृष्टि और तर्क दृष्टि को ‘तत्त्वमसि’ ‘अहं ब्रह्म उपासना’ तथा-शास्त्रैक्यता द्वारा-अधिकार भेद से गुरु ने उपदेश किया है, और उसके प्रथम अनुबन्ध, साधन चतुष्टय तथा-गुरुभक्ति की आवश्यकता और विधि बतलाई है, उसी प्रकार आरती में भी प्रक्रिया वर्णन की है।

प्रथम के दो दोहों में अनुबन्ध वर्णन कर, चौपाई नं० १ व २ में आत्मा का महत्त्व वर्णन किया है। पर साथ ही यह बतलाया है कि-यद्यपि इस शरीररूपी मन्दिर में परमात्मरूप आत्मा रहता है। तो भी उसका पना-विना सद्गुरु की कृपा के नहीं लग सकता है। इसलिये-सद्गुरु की शरण में जाकर उससे उपदेश ग्रहण कर, उसको मन में ठहराना चाहिये।

लोका न वेदा तपता अतपता^{२०} ।

एको बिदातम सद्य मे समाया^{२८},

शिवा केवलाऽहं निरमैख माया ॥८॥

मायार्थः—न मैं गुप्त हूँ न सुप्त, न लिपाग्रमान तिम्र
हूँ न क्षिपा ह्रस्वा, न लोक हूँ न वेद, न तपता हूँ न अतपता
मैं वह आत्मा हूँ जो चैतन्य रूप से सब में समान रूप से
समाया हुआ है—मैं माया मल से रहित केवल शिव स्वरूप
हूँ ॥८॥

पड़े प्रातः काले कटे यमजाल,

तजै आश वृष्णा संताप पाले ।

अष्टस्तोत्र में मन लगाया,

शिवा केवलाऽहं निरमैख माया^{२६} ॥९॥

मोक्षार्थः—प्रातःकाल में इसका पाठ करने से कल-
पम कट जाती है—आश-वृष्णा त्याग कर संतोष प्राप्त
करे—और इस अष्टस्तोत्र में मन लगावे तो—‘माया मल से
रहित केवल शिव स्वरूप हूँ’ ऐसा ज्ञान पाकर शिव बन
जावेगा ।

ॐ तत्सत्

२०—वेदान्तलोका न सुराज यथा १ ३४ । येनो न वीक्षा २-३१

२८—तत्त्वमेकमिदं सर्वं व्योमाकार निरञ्जनम् १-४३

२६—रागद्वेषविनिमुक्तः सर्वमृतहितैरता ।

इदंवाच्यम् धीरश्च स गच्छेत्परमं पदम् २-२४

सन्ध्या-आरती ।

“सन्ध्या-आरती” प्रक्रियात्मक लघु किन्तु-अत्यंत महत्त्व पूर्ण सूत्र ग्रन्थ है। इसे एक प्रकार से उपनिषदों और शास्त्रों का सार ही कहना चाहिये। विचारसागर जो कि-वेदान्त का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ रत्न है, और जिसे साधारण से लेकर उच्च कोटि के सिद्ध महात्मागण तक बराबर मनन किया करते हैं, उसका सार भी इस आरती में है। जिस प्रकार विचार-सागर में तत्त्वदृष्टि, अदृष्टि और तर्क दृष्टि को ‘तत्त्वमसि’ ‘अहंप्रह उपासना’ तथा-शास्त्रैक्यता द्वारा-अधिकार भेद से गुरु ने उपदेश किया है, और उसके प्रथम अनुबन्ध, साधन चतुष्टय तथा-गुरुभक्ति की आवश्यकता और विधि बतलाई है, उसी प्रकार आरती में भी प्रक्रिया वर्णन की है।

प्रथम के दो दोहों में अनुबन्ध वर्णन कर, चौपाई नं० १ व २ में आत्मा का महत्त्व वर्णन किया है। पर साथ ही यह बतलाया है कि-यद्यपि इस शरीररूपी मन्दिर में परमात्मरूप आत्मा रहता है। तो भी उसका पता-बिना सद्गुरु की कृपा के नहीं लग सकता है। इसलिये-सद्गुरु की शरण में जाकर उससे उपदेश ग्रहण कर, उसको मन में उहराना चाहिये।

चौपाई नं० ३ से लेकर ६ तक ब्रह्म तथा-माया के स्वरूप का वर्णन है। परन्तु यह स्वरूप बिना उत्तम अधिकार के एकदम रहता नहीं—आर्यत श्रुत्यान्तकरणी पुरुष को ही यह होना सम्भव है—इसलिये इसके उद्हरण का उपाय चौपाई नं० १० से १६ तक में ध्यान तथा उसकी विधि बतलाई है।

‘सोह’ को ‘अज्ञात गायत्री’ तथा-तत्त्वमस्यादि महावाक्यों का सूक्ष्म रूप शास्त्रों ने वर्णन किया है और उसकी विधि भी वर्णन की है इसोपनिषद् अथर्ववेद उपनिषद् तथा अथर्वशीर्षोपनिषद् में इसकी विधि-विधयों रूप से वर्णित है। परन्तु यह विषय शुद्धरूपा से ही गम्य हो सकता है, जैसा कि-स्वयं हम आर्य में लिखा है कि—

‘बिना सद्गुरु नहीं पावे मेधा’।

इसके पश्चात्-चौपाई नं० १६ से २४ तक ब्रह्मानन्द के विविध प्रकार तथा-उसकी स्थिति वर्णन हुई है। चौपाई नं० २५ से ३६ तक में अनेक ब्रह्मन्तों द्वारा आत्मा की मिले पता असंगतता प्रकटित मिथ्याता तथा-जगत् की नश्यत्ता, असत्यता सिद्ध की है। इसके पश्चात् के कृष्ण में फिर उपसंहार रूप से सारी आर्यता का सारंश वर्णन किया है, और अन्त में जिस प्रकार भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा है कि— ‘अथ चेत्त्वमहं काराज ओष्पसि विनश्यसि’ (गी. अ. १८-४८) अर्थात्-‘हे अर्जुन ! मेरे कहने पर अहंकार के बंध हो यदि ध्यान न देगा—तो तम को मार

होवेगा, उसी प्रकार इस आरती में भी अवधूत महाराज ने यही आशा करी है कि:—

“यदि अमोलक रत्न (स्वस्वरूप की प्राप्ति) चाहने हो तो इस गुप्त-सागर में बैठो, यह समय बीता जा रहा है, यदि ध्यान नहीं दोगे तो अन्त में रोओगे, पछताओगे !”

सबके अन्त में हजार बात की एक बात कही है कि—
“ज्ञान के सिवा मुक्ति नहीं। जिस प्रकार अन्धकार का नाश प्रकाश से ही हो सकता है, उसी प्रकार अज्ञान का नाश करने वाला एक मात्र ज्ञान ही है, और इसकी प्राप्ति का मार्ग ‘अभ्यास’ है। जिस प्रकार—कीड़ा भ्रमर के शब्दों को सुन, ध्यान में रखने से भ्रमररूप होजाता है, उसी प्रकार इसका भी ध्यान, विचार, अभ्यास करने से जीव, शिव होजावेगा”।

यद्यपि यह आरती भाषा में है, परन्तु—वेदान्त के सारे सिद्धान्तों का अति सूक्ष्मता से समावेश होजाने से सरल होते हुए भी गूढ़ है। इससे रहस्य का जानना गुरु-मुख द्वारा ही हो सकता है।

एक समय भगवान् शङ्कर सुरम्भ कैलाश पर्वतके शिखर पर भगवती पार्वती के सहित विराजमान थे और वीणाविधि के क्रम से प्रवृत्तादि महा मन्त्रों को वेधी थी से प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कर रहे थे उस समय भगवती पार्वती पति का प्रसन्न देख कर कहने लगी—'हे देव ! आपन मुझे प्रवृत्त सहित मन्त्र का वपशय दिया है इस कारण मे सर्व प्रथम प्रसन्न स्वरूप को जानना चाहती हूँ । हे शिव ! यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो इसका अवश्य वर्णन कीजिये । उस प्रार्थना को सुन कर भगवान् शङ्कर पार्वती के पति कहने लगे:—

'मन्त्रार्थ का परिचय ही मेरे स्वरूप का काम है । प्रसन्न रूप मन्त्र सब विद्याओं का बीज है ब्रह्म वर बीज के सदृश अति सूक्ष्म तथा महान् अथ धाला है । वह देवों का आदि तथा सार है एवं मेरा रूप है । मेरा स्वरूप है तीन गुणों से अतीत सर्वत्र सर्वकाल सर्व प्रभु सदागत शिव स्वरूप में ही उस अकार में स्थित है । तीन गुणों में स्थित प्राणाम्य जाग स जगत म जो कुछ बस्तु है वह समष्टि व्यष्टि रूप से प्रणयाय है । वह प्रणय सर्व कार्य का साधक है और अक्षर ब्रह्म है । इस कारण इसी प्रणय से सर्व प्रथम शिवजी भगवान् का निर्माण ब्रह्म है । जो शिव है वही प्रणय है जो प्रणय है

वही शिव है, क्योंकि वाच्य और वाचक में कोई भेद नहीं होता इस लिये ब्रह्मर्षि लोग मुझे एकाक्षर ॐकार रूप ब्रह्म कहते हैं। मुमुक्षु को चाहिये कि वह प्रणव को ही सर्व कारण, निर्विकार, निर्गुण-शिव स्वरूप समझे।”
(महा विष्णुपुराण के सं. अ० ३-१०६)

भगवान् स्वामि कार्तिक ऋषि वामदेव से कहते हैं:—“हे वामदेव ! आपके स्नेह से मैं आपके ज्ञान लिये इस श्रुति का वर्णन-तात्पर्य वर्णन करता हूँ आप सुनै। शिव शक्ति का योग ही परमात्मा है (और वह परमात्मा ही आकाशादि के रूप में परिणत होता है। जैसे उपादान कारण मृत्तिका अपने से अभिन्न घटरूप ग्रहण करती है, जैसे दुग्ध दही के आकार में बदल जाता है अथवा जैसे रज्जु रूप उपादान अज्ञान के कारण सर्पादि आकार में परिणत हो जाता है, ऐसे ही ॐ कार स्वरूप परब्रह्म पञ्चाकार में परिणत होता है) परमात्मा की पराशक्ति से चिच्छाक्ति उत्पन्न होती है और चेतन्य शक्ति से आनन्द शक्ति, उस से इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पञ्चमी क्रियाशक्ति उत्पन्न हुई है और इन ही शक्तियों से क्रमसः जगत् की उत्पत्ति हुई है। चिदानन्द शक्ति से नाद और बिन्दु उत्पन्न हुई है इच्छा शक्ति से मकार, ज्ञान शक्ति से ॐकार, और क्रिया शक्ति से अकार-स्वर उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार प्रणव की सृष्टि हुई है और इस प्रणव से पञ्चब्रह्म की तत्पश्चात् कलादि क्रम से आकाशादि की उत्पत्ति हुई है।” (के. स. अ० १६-५३-५७)

एक समय भगवान् शङ्कर गुरुज्य कैलाश पर्वताके शिखर पर भगवती पार्वती के सहित विराजमान थे और वीर्याभिधि के क्रम से प्रत्येकदि महा मन्त्रों को देवी जी से प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कर रहे थे उस समय भगवती पार्वती पति को प्रसन्न देख कर कहने लगी—‘हे देव ! आपने मुझे प्रत्येक सहित मन्त्र का उपदेश दिया है इस कारण मैं सर्व प्रथम प्रत्येक स्वरूप को जानना चाहती हूँ । हे शिव ! यदि आपको मेरे ऊपर कृपा है तो इसका उपदेश वर्णन कीजिये ! उस प्रार्थना को सुन कर भगवान् शङ्कर पार्वती क पति कहने लगे:—

‘प्रत्येकार्थ का परिज्ञान ही मेरे स्वरूप का ज्ञान है । प्रत्येक रूप मन्त्र सब विद्याओं का बीज है, ब्रह्म वह बीज के सत्य अति सूक्ष्म तथा महान् अणु वाक्ता है । वह ब्रह्म का आदि तथा सार है एवं मेरा रूप है । मेरा स्वरूप है तीन गुणों से अतीत सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठ सर्व प्रभु, सदाशिव शिव स्वरूप में ही उस अकार में स्थित हैं । तीन गुणों में स्थित प्राप्तान्व जाग स्र जगत में जो कुछ वस्तु है वह समष्टि व्यष्टि रूप से प्रत्युत्पाद्य ही है । यह प्रत्येक सर्व कार्य का साधक है और अक्षर ब्रह्म है । इस कारण इसी प्रत्येक से सर्व प्रथम शिवजी जगत् का निर्माण करते हैं । जो शिव है वही प्रत्येक है जो प्रत्येक है

अर्थात्:—(म) प्रकृति से उत्पन्न हुए संसार-सागर के लिये (नवम्) यह प्रणव नौका रूप है, इस कारण परिणत लोग इसे प्रणव कहते हैं । अथवा:—

प्रः प्रपञ्चो हि नास्ति के युष्माकं प्रणव विदुः ।
प्रकर्षेण नये यस्मा न्मोक्षं वः प्रणव विदुः ॥५॥

(प्र) प्रपञ्च (न) नहीं है (व) तुममे अर्थात् जिसको जपने से संसार नहीं रहता उसका नाम प्रणव है ।

अथवा:—

स्वजापकानां योगीनां स्वमंत्र पूजकस्यच
सर्वकर्मक्षयकृत्वा दिव्यज्ञानतु नूतनम् ॥६॥

अर्थात्:—अपना पूजन करने को उसके सर्व कर्म क्षय कर दिव्य ज्ञान देने से यह प्रणव कहलाता है ।

अथवा:—

तमेव माया रहितं नूतनं परिचक्षते ।
प्रकर्षेण महात्मान नवं शुद्धं स्व स्वरूपकम् ॥७॥
नूतन वे करोतिति प्रणवं तं विदुर्बुधा ।

अर्थात्:—माया रहित होने से प्रणव को 'नूतन' कहते हैं यह महात्माओं को अत्यन्त नवीन शुद्ध रूप प्रदान करता है नूतन करने वाला होने के कारण परिणत लोग इसे प्रणव कहते हैं ।

म्यामि चार्तिक म जिस प्रकार परमात्मा की पञ्चशक्ति से प्रणव व आकाशदि पञ्च घटों की स्वयं पञ्च मुख स प्रणव की उत्पत्ति बतायी है। भगवान् शङ्कर प्रज्ञा-पिण्डु । बहत्
है—

अकार मर मुख स उत्पन्न हान क कागल मर ही स्वरूप का वाचक है, यह वाच्य है और मैं वाचक हूँ यह मंत्र मेरा आत्मा है इसका स्मरण करने से मर ही स्मरण होता है, मर उत्तर की ओर क मुख स अकार पञ्चिम क मुख से उत्पन्न दक्षिण क मुख स मकार, पूर्व के मुख स बिन्दु और मध्य क मुख स नाव उत्पन्न हुआ है इस प्रकार पाँचों मुखों से निर्गत हुए इन सब से 'ॐ' यह एकाक्षर बना है। सम्पूर्ण नाम रूपात्मक अगत, स्त्री-पुद्गलदि भूत समुदाय एवं चारों वय सभी इसी मंत्र में व्याप्त है और यह शिव शक्ति का वाचक है।' नि सहित ८११/२०

इसी प्रसंग में भगवान् शङ्कर ने प्रणव मन्त्रों से 'नमः शिवाय' मंत्र की भी उत्पत्ति बताई है। यथा—

श्लोक—अस्मात् पञ्चाक्षरं कृते वाचकं सकलस्य तत्-
अकारादि क्रमलेख नकारादि यथा क्रमम्

इसका नाम प्रणव क्यों है ?

प्रो ही प्रकृति जातस्य संसारस्य महीवधे ।

नर्च नाशान्तर मितौ प्रकृतं वै निपुणु या ॥१०

इस प्रणव मंत्र को 'तारक' मंत्र कहा जाता है क्योंकि इस मंत्र द्वारा प्राणी मात्र भवसमुद्र से तर जाते हैं। भगवान् शङ्कर कहते हैं:—

एम् मेवेही देवेशि सर्व मंत्र शिरोमणिम् ।

काश्यामहं प्रदास्यामि जीवानां मुक्ति हेतवे ॥

अर्थात्:—'हे देवी सर्व मंत्रों के शिरोमणि इस ॐकार को ही मैं काशी में प्राण त्याग करने वाले जीवों को मुक्ति हेतु देता हूँ' । स्वामी कार्तिकेय भी वामदेव के प्रति कहते हैं:—

एनमेव महामंत्र जीवानाञ्च तनुत्यजाम् ।

काश्यां संश्राव्या मरणे दत्ते मुक्ति परामशिव ॥

अर्थात्:—शिवजी काशी में शरीर त्याग करने वाले को मरते समय इसी महामंत्र का उपदेश देकर मुक्त करते हैं ।

प्रणव का विषय ।

भगवान् शिवजी पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं:—

विषयः स्यामहं देवि जीव ब्रह्मैक्य भावनात् ।

अर्थात्:—जीव ब्रह्म की एक भावना से मैं (शिव) ही इस का विषय हूँ ।

स्वामी कार्तिकेय वामदेव से के. स अ १२ के श्लोक ५-६

स्वयं शिष्यजी कहते हैं—

प्रज्ञावि स्यावरास्तानां सर्वेषां प्राणिनां सत्तु ।

प्राण प्रक्षय एवाय तस्मात् प्रक्षय इरित् ॥

—(के. स. अ. ३. १४)

अर्थात्—प्रज्ञा से लेकर स्थावर पयस्त सम्पूर्ण प्राणिनों का वह 'प्रक्षय' ही प्राण है इससे इसको 'प्रक्षय' कहते हैं ।

इस मंत्र में प्राण की प्राप्ति ।

प्राणी मात्र आस प्रभास में इस मंत्र का उच्चारण करते हैं । इस मंत्र में भी मन्त्र प्रक्षय का ही जप होता है इस बात को भगवान् कार्तिकेय स्वामी वामदेव के प्रति कहते हैं—

प्रति सोमात्मके हसं वक्ष्यामि प्रक्षयोद्भवम् ।

तत्र स्नेहान वामदेव ! सावधान तथा शृणु ॥

व्यञ्जनस्य सकाटस्य स्कारस्य च वज्रनात् ।

ओमित्येव मन्त्रेत् स्थूला वाचक परमात्मनः ॥

अर्थात्—हे वामदेव ! इस मंत्र के प्रति सोम (विपरीत) सोऽई मंत्र से प्रक्षय की प्राप्ति के विषय में मैं तुम से कहता हूँ, सावधान होकर सुनो । व्यञ्जन (इस) 'स' कार और 'इ' कार के वज्रन से 'ई' इस प्रकार परमात्मा का वचन व्यूह अक्षर होता है ।

इस प्रणव मंत्र को 'तारक' मंत्र कहा जाता है क्योंकि इस मंत्र द्वारा प्राणी मात्र भवसमुद्र से तर जाते हैं। भगवान् शङ्कर कहते हैं:—

एम् मेवेही देवेशि सर्व मंत्र शिरोमणिम् ।

काश्यामहं प्रदास्यामि जीवानां मुक्ति हेतवे ॥

अर्थात्:—'हे देवी सर्व मंत्रों के शिरोमणि इस ॐकार को ही मैं काशी में प्राण त्याग करने वाले जीवों को मुक्ति हेतु देता हूँ'। स्वामी कार्तिकेय भी वामदेव के प्रति कहते हैं:—

एनमेव महामंत्रं जीवानाञ्च तनुत्यजाम् ।

काश्यां संश्राज्या मरणे दत्ते मुक्ति पराम शिव ॥

अर्थात्:—शिवजी काशी में शरीर त्याग करने वाले को मरते समय इसी महामंत्र का उपदेश देकर मुक्त करते हैं ।

प्रणव का विषय ।

भगवान् शिवजी पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं:—

विषयः स्यामहं देवि जीव ब्रह्मैक्य भावनात् ।

अर्थात्:—जीव ब्रह्म की एक भावना से मैं (शिव) ही इस का विषय हूँ ।

स्वामी कार्तिकेय वामदेव से के स अ. १२ के श्लोक ५-६

स्वयं शिवजी कहते हैं:—

प्रज्ञादि स्वावरान्तानां सर्वेषां प्राप्तिर्मां कलु ।

प्राण प्रखण्ड पद्याय तस्मात् प्रखण्ड इति ॥

—(के. स. अ. ३।१४)

अर्थात्—प्रज्ञा से लेकर स्वावर पर्यन्त सम्पूर्व प्राप्ति का यह 'प्रखण्ड' ही प्राण है इससे इसको 'प्रखण्ड' कहते हैं ।

इस मंत्र में प्रखण्ड की प्राप्ति ।

प्राची मात्रा ज्ञान प्रभास में इस मंत्र का उच्चारण करते हैं । इस मंत्र में भी सदा प्रखण्ड का ही अर्थ होता है इस बात को भगवान् कार्तिकेय स्वामी वामदेव क प्रति कहते हैं:—

प्रति क्षोमात्मकं हृत्ते दक्ष्यामि प्रखण्डोद्भवम् ।

तत्र स्नेहान्न वामदेव । साधनान्न तथा मृदु ॥

व्यञ्जनस्य सकाटस्थ स्फुरस्य च वसनात् ।

क्षोमित्येव भवेत् स्थूलो वायव्यक परमात्मना ॥

अर्थात्—ह वामदेव ! इस मंत्र के प्रति क्षोम (विपरीत) सोऽहं मंत्र से प्रखण्ड की प्राप्ति के विषय में मैं तुम से कहता हूँ, साधनान्न होकर मृदु । व्यञ्जन (इस) 'स' कार और 'ह' कार के वर्जन से ॐ इस प्रकार परमात्मा का प्रखण्ड स्फुराद्युत्तर जाता है ।

उपासना विधि ।

उपासक स्वच्छ शोक रहित, अज्वल, अष्टदल कमल के समान मकरन्द युक्त, कर्णिका से शोभायमान, हृदय कमल के मध्य में आधारशक्ति से आरम्भ करके भी तत्त्वमय उत्तम पद का ध्यान करके दहर व्योम की भावना करे। 'ॐ' इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण कर तुम्हारे साथ मेरा दहराकाश के बीच में सदा उत्कण्ठा से चिन्तन करे।

फल ।

एव विधोयाकस्य मल्लोकगति मेवचः ।

मतो विज्ञान समाद्या मत्सायुज्य फल प्रिये ॥

(ब) मंत्र योग का लक्षण श्री योगबीज में श्री ईश्वर ने नीचे लिखे अनुसार बताया है:—

“हकारेण वहिर्याति सकारेण विशेत्पुनः ।

हंस हंसेति मन्त्रोऽयं जीवो जपति सर्वदा ॥

गुरुवाक्या सुषुम्णायां विपरीतो भवेज्जय ।

सोऽहं सोऽह मिति प्राप्तो मन्त्र योग स उच्यते ॥”

अर्थात्:—शरीर में वायु हकार से बाहर आता है और सकार से पुनः शरीर में प्रवेश करता है ऐसी क्रिया द्वारा 'हंस' 'हंस' इस रीति का मन्त्र यह जीव सर्वदा जपता है श्री गुरु वाक्य से सुषुम्णा में 'हस' 'हंस' से उलटा 'सोहं' 'सोह'

में कहते हैं—मैं वसिष्ठ मुझा ब्रह्म कर शपथ पूर्वक करता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, प्रणव प्रधान तथा साक्षात् शिवजी का ही वाचक होगया है। यही बात भुक्ति-मूर्ति, शास्त्र पुराण, श्रीर आगमों में भी बतलाई गई है।

इसके अधिकारी।

अधिकारी भवद्यस्य वैराग्यं जायते ब्रह्मम्।

अर्थात्—जिसे बड़ वैराग्य हो वही इसका अधिकारी है।

शमाधि धर्म निरतो ज्ञेयान्त ज्ञान पारगा।

अन्नाधिकारी स मोक्षो वातिर्विगतमत्सरः॥

अर्थात्—शम-इमाधि धर्म में निरत, ज्ञेयान्त ज्ञान के पारगामी मत्सर्य रहित वह शीघ्र उपासक ही इसके अधिकारी है। प्रणव मेरी (शिव) श्रीर जीव आत्मा की एकता का वाचक है—अतः इस एकता का प्रणव के साथ वाच्य वाचक भाव है।

प्रणव का स्थान।

आधार, मणिपूर, हृदय विशुद्धचक्र, आज्ञाचक्र, शक्ति श्रीर शान्ति ये काङ्क्ष-क्रम से प्रणव के स्थान हैं। हे वेदि ! शान्त स ओ अतीत है उसको परात्मक कहते हैं।

—(वे. सं. ३-३४-३५)

उपासना विधि ।

उपासक स्वच्छ शोक रहित, अज्वल, अष्टदल कमल के समान मकरन्द युक्त, कर्णिका से शोभायमान, हृदय कमल के मध्य में आधारशक्ति से आरम्भ करके भी तत्त्वमय उत्तम पद का ध्यान करके दहर व्योम की भावना करे। 'ॐ' इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण कर तुम्हारे साथ मेरा दहराकाश के बीच में सदा उत्कण्ठा से चिन्तन करे।

फल ।

एवं विधोयाकस्य मल्लोकगति मेवचः ।

मतो विज्ञान समाद्या मत्सायुज्य फल प्रिये ॥

(व) मंत्र योग का लक्षण श्री योगबीज मे श्री ईश्वर ने नीचे लिखे अनुसार बताया है:—

“हकारेण वहिर्याति सकारेण विशेत्पुनः ।

हंस हंसेति मन्त्रोऽयं जीवो जपति सर्वदा ॥

गुरुवाक्या सुषुम्णायां विपरीतो भवेज्जय ।

सोऽह सोऽह मिति प्राप्तो मन्त्र योग स उच्यते ॥”

अर्थात्:—शरीर में वायु हकार से बाहर आता है और सकार से पुनः शरीर में प्रवेश करता है, ऐसी क्रिया द्वारा ‘हंस’ ‘हंस’ इस रीति का मन्त्र यह जीव सर्वदा जपता है श्री गुरु वाक्य से सुषुम्णा में ‘हस’ ‘हंस’ से उलटा ‘सोहं’ ‘सोह’

इस रीति को प्राप्त हुआ ओ खप होता है उसे मंत्र योग कहते हैं ।

अनुप्यादि जीव आरोह्य स्थिति में एक अहोरात्र में २१६०० हंस मंत्र का स्वाभाविक उच्चारण करता है—

“एक विंशति सहस्रं पट्यताधिकमीश्वरी ।

प्रत्यह जपते प्राणी हंस इत्यक्षर व्रजम् ॥

इस मोह मंत्र का शरीरस्थ सबों में कहां कितने जप किस भावना को लेकर करना इसके सम्बन्ध में गरुड़ पुराण में लिखा है—

आधारतु चतुर्वैका नक्षत्रं चासां चर्षाभयं ।
 आधिष्ठानपि प्रमाकर समं चाक्रीं पद् पञ्चकम् ॥
 एकाम मणिं पूरकं दण्डवत् आद्य फकारांतकम् ।
 पञ्चेर्वांशमीस्त्व ग्राह्यं पुनं हेमं कडात्तावृतम् ॥
 पञ्च सत्त्वं योऽहोः शशिधर ज्योतिर्विद्युर्जाबुजम् ।
 हंतेत्य अक्षरं शुक्लं व्रजवर्त्त एकाम मात्रां बुजम् ॥
 तस्माद्बुधगतं प्रमासितमिदं पर्यं सहस्रं चतुर्वं ।
 सत्पार्श्वमर्थं सदा विनम्यं ज्योतिर्मयं शाश्वतम् ॥
 गणेशं च विधिं विष्णुं शिवं जीवं गुरुं ततः ।
 व्यापकं च परं ब्रह्म क्रमादग्नेयु विंशत्यं ॥
 पद् शतं गणनायाय पद् सहस्रं तु वषट् ।
 पद् सहस्रं च हरप पद् सहस्रं हणय च ॥

जीवात्मने सहस्रं च सहस्रं गुरुवे तथा ।
चिदात्मने सहस्रं च जप संख्या निवेदयेत् ॥

“स एक जप कोट्या नाद मनुभवति” —हंसोपनिषद्

नादो दश विधो जायते, त्रिणििति प्रथम, चौंचिणििति
द्वितीय, घंटानादस्त्वृतीय, शंखनादश्चतुर्थ, पञ्चमस्तत्रीनाद,
पण्डस्तालनाद, सप्तमो वेणुनाद, अष्टमो मृदंग नाद, नवमो
भेरी नाद, दसमो मेघ नाद, नवम परित्यज्य दशम मेवाध्य
सेत् ॥

प्रथमे त्रिचिणि गात्रं द्वितीये गात्र धजनम् ।
तृतीये स्वेदनं याति, चतुर्थे कम्पते शिर ॥
पञ्चमे स्रवते तालु पण्डेऽमृत निषेवणम् ।
सप्तमे गूढ विज्ञान परा वाचा तथाऽष्टमे ॥
अदृश्य नवमे देह दिव्य चक्षुस्तथा मलम् ॥
दसमे परमब्रह्म भवेद् ब्रह्मात्म सन्निधो ॥

ऐसा जप जपो मन लाई सोऽह सोऽह अजपागार्ह ।
आसन दृढ करि धरो ध्यान, अह निसी सुमिरो ब्रह्मज्ञान
नासा गृज निज ज्यो वार्ह, इडाप्यगुला मझी समाई ।

इस रीति को प्राप्त हुआ जो अप होता है उसे मंत्र माना कहते हैं ।

मनुष्यादि जीव आरोम्य स्थिति में एक अक्षोरान्न में २१६०० हंस मंत्र का स्वाभाविक उच्चारण करता है—

“एक विंशति सहस्रं पञ्चशताधिकमीश्वरी ।
प्रत्यहं जपते प्राणी हंस इत्यक्षरं त्रयम् ॥

इस साह मंत्र का शरीरस्थ चर्को में कहाँ कितने अप कित्त भावना को लेकर करना इसके सम्बन्ध में गङ्गा पुण्य में लिखा है:—

आधारतु अतुर्वसा नक्षसमं वासांत वर्णाभयं ।
लाघिष्ठानपि प्रमाकर समं वासांत पद् पत्रकम् ॥
रक्तमं मणि पूरकं दशवलीं वाय फंकारांतकम् ।
पद्मेद्रांशमीस्त्व ग्राह्य पुनं हेमं कंठात्तापृतम् ॥
पद्मे सख्य पोडरीः शशिधर ज्योतिर्भिरुत्थांशुजम् ।
हस्तस्य अक्षर शुष्मकं त्रयवर्णं रक्तमं मात्रांशुजम् ॥
तस्माद्भुज्यगतं प्रमासितमिहं पद्यं सहस्रवर्णम् ।
सत्पार्श्वमयं सदाचिन्मयं ज्योतिर्मयं शाश्वतम् ॥
गणेशं च विधिं विष्णु शिवं जीवं गुरुं ततः ।
व्यापकं च परं ब्रह्म क्रमाक्रमेणु चिंतयेत् ॥
पद् शतं गणनायाय पद् सहस्रानु वेधसे ।
पद् सहस्रं च इत्य पद् सहस्रं इत्याय च ॥

शांभव्या चैव खेचर्या भ्रामर्या योनि मुद्राय ।
 ध्यानं नादं रसानन्द लय सिद्धश्चतुर्विधा ॥५॥
 पञ्चधा भक्ति योगेन मनो मूर्च्छा च षड्विधा ।
 षड्विधोय राजयोगः प्रत्येक मन्त्रधारय ॥६॥

ध्यानयोग ।

शांभवी मुद्रिकां कृत्वा आत्म प्रत्यक्ष मानयेत् ।
 विन्दु ब्रह्म सकृदृष्टा मनस्तत्र नियोजयेत् ॥७॥
 खमध्ये कुरुचात्मान आत्म मध्ये च ख कुरु ।
 आत्मानं खम यम दृष्ट्वा न किञ्चिदपि बाधते ॥८॥

नाद योग समाधि विधिः ।

साधनात्खेचरी मुद्रा रसनोर्ध्वं गता सदा ।
 तदा समाधिः सिद्धिः स्याद्वित्वासादा रण क्रियाम् ॥९॥
 अतस्थ भ्रामरी नाद श्रुत्वा तत्र मनो नयेत् ।
 समाधिर्जायते तत्र आनन्द सोहमित्यतः ॥

लय योग ।

योनि मुद्रा समासाद्य स्वयं शक्तिमयो भवेत् ।
 सुश्रुगार रसेनैव विहरेत्पद्मात्मनि ॥
 आनन्दहृदयः संभूत्वा पेक्ष्यं ब्राह्मणि संभवेत् ।
 अहं ब्रह्मेतियाऽद्वैत समाधिस्तेन जायते ॥

दुम महंस इहरीसी आप कम वह उपजै आपै आप ॥
 बंक नास में उगीचूर, रोम रोम धुनि बाजे तूर ।
 कलट कलम सहस्र वस वास
 अमर गुफा में ज्योति प्रकाश ।
 घटही गहिवा मन न जाई कूर
 अहि निसी पीवै खोगी बाहसी चूर ।
 आद दिलाद बाह काज की
 तब आदिषा योगी घटका बलीन ॥

काया गढ़ भीतर बंध वेहूरा कासी
 सहस्र सुमार्ह मिले अभिनासी ॥

श्लोकः—समाधि च परं योग बहु भाग्ये न सम्पद्यते ।
 गुरो कृपा प्रसादेन प्राप्यते गुरु भक्तित ॥१॥

निधा प्रतीति लगुह प्रतीति ।
 रात्र प्रतीति मैनस प्रभाष ॥
 विने विने वस्य मनेत्स योगी ।
 सुशामनाम्पास मु पैति सद्य ॥२॥

घटाक्षिप्त मनः कृपा एक्य कृता पप्रत्मनि ।
 समाधि तद्विजानीयामुक्त संज्ञ कृपाविमिः ॥३॥
 अहं ब्रह्म न आम्पोऽस्मि ब्रह्मैवहं न शक्य भाक् ।
 सच्चिदानन्द रूपोऽहं नित्यमुक्तः समावधान ॥४॥

शांभव्या चैव खेचर्या भ्रामर्या योनि मुद्राय ।
 ध्यानं नादं रसानन्दं लय सिद्धश्चतुर्विधा ॥५॥
 पञ्चधा भक्ति योगेन मनो मूर्च्छा च षड्विधा ।
 षड्विधोय राजयोगः प्रत्येक मवधारय ॥६॥

ध्यानयोग ।

शाभवी मुद्रिकां कृत्वा आत्म प्रत्यक्ष मानयेत् ।
 विन्दु ब्रह्म सकृदष्टा मनस्तत्र नियोजयेत् ॥७॥
 खमध्ये कुरुचात्मान आत्म मध्ये च खं कुरु ।
 आत्मान खम यम दृष्ट्वा न किञ्चिदपि बाधते ॥८॥

नाद योग समाधि विधिः ।

साधनात्वेचरी मुद्रा रसनोर्ध्वं गता सदा ।
 तदा समाधिः सिद्धिः स्याद्वित्वासादा रण क्रियाम् ॥९॥
 अंतस्थ भ्रामरी नादं श्रुत्वा तत्र मनो नयेत् ।
 समाधिर्जायते तत्र आनन्द सोहमित्यतः ॥

लय योग ।

योनि मुद्रा समासाद्य स्वयं शक्तिमयो भवेत् ।
 सुश्रुगार रसेनैव विहरेत्पगमात्मनि ॥
 आनन्दहृदयः संभूत्वा ऐक्यं ब्राह्मणि संभवेत् ।
 अहं ब्रह्मेति याऽद्वैत समाधिस्तेन जायते ॥

यक्तियोग समाधि विधिः ।

स्वकीय इत्येव व्यावेदिएवंम स्वरूपकम् ।
चित्तयोग मति योगेन परम इष्टि पूर्वकम् ॥
आर्भवाभु पुलकेन वशामासः प्रजायते ।
समाधिः संभवेतेन समवेद्य मनोभ्रमनी ॥

रास्यो समाधि विधिः ।

मनोसूक्ष्मं समासद्य मन आत्मनि योजयेत् ।
परमात्मनाः समायोगात् समाधिं सम वाप्नुयोत् ॥

— ० —

अले विष्णुस्यले विष्णु विष्णुपर्वत मस्तके ।
स्वाहा माला कुले विष्णु सत्यं विष्णुमयं जगत् ॥

—(वेदसंहिता)

कारं शीघ्रं घृतकारं च सत्यं
सर्वकामिताः स्त्रीषु कामोपशान्तिः ।
इति चैवैयं मद्ययं तत्त्व विन्ना
राजा मित्रं केतव्यं घृतं वा ॥१॥

अथा मुक्तमाणाः सुप्रतन्मनाद्येन विद्येयकाः ।
जानं पालं दुर्विद्वन्मयं ब्रह्मपि च तं नरं न रक्षयति ॥

सुखं च न मुक्तं विसाहये अति सुखं परिहृतं ज्ञेयम् ।
अदप्यं ज्ञानं गर्विष्ठं को विजिह्वन् निश्चयनं यागं ॥

जो मूरख उपदेश के होते योग जहान ।
 दुर्जोधन कहं बोध किन आये श्याम सुजान ॥
 फूले फले न वेत यदपि सुधा वरसाइ जलद ।
 मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरचि सम ॥
 विगरणो होय कुसंग जिहि कौन सकै समुभाय ।
 लसन बसाये वसन को कैसे सकै बसाय ॥१॥

—(वृन्द)

मूरखता के ढकन को रच्यो विधाता मौन ।
 ज्ञानि-सभा मह आभरण अक्षहि गुण को भौन ॥

हम जानते थे इल्म से कुछ जानेंगे ।
 जाना तो यह जाना कि न जाना कुछ भी ॥

—(जौफ)

अभ्यासः—

अभिवायु वीत्यमीगृणा नोऽमिमित्रा वरुणा पूय मानः
 अभिनरं धी जय नरथेष्टाममीन्द्रं वृषण वज्र बाहुम् ॥

—(ऋग्० वे० १ । ८७ । ४६)

हे विद्वान् ! कोष्ठगत वायुरूप प्राण को सर्व शरीर में व्याप्त होने के लिये प्रेरित कर एवं प्राण और अपान दोनों को पावन करता हुआ, उत्तम रूप से गति देता हुआ उनको भी प्रेरित कर इस देहरूप रथ पर सारथि बन कर-स्थित ध्यान सङ्कल्प मात्र के वेग से जाने वाले इन्द्रिय गणों के नेता मन

भक्तियोग समाधि विधि ।

स्वकीय हृदय व्यापेद्विष्टब्ध स्वरूपकम् ।
भित्तयोग भक्ति योगेन परम हृदि पूर्णकम् ॥
आर्णवाभु पुलकेन वशामाजः प्रजायते ।
समाधिः संमथतेन संमथेद्य मनाम्भसी ॥

रास्यो समाधि विधिः ।

मनोमुष्ट्या समासद्य मन आत्मनि योजयेत् ।
परमात्मनः समाप्तेनात् समाधिं सम धाम्नुयेत् ॥

— ० —

अस्ते विष्णुस्थले विष्णु विष्णुपर्वत मस्तके ।
स्वाहा माला कुले विष्णुः सर्व विष्णुमय जगत् ॥
—(वैष्णव संहिता)

काके शोचं घतकारे च स्वर्ग
सर्पेकास्तिः स्त्रीषु कामोपशान्तिः ।
श्रीवे चैर्यं मद्यप तत्त्व चिन्ता
रामा मित्रं केनार्द्रं भुत वा ॥१॥

अथः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यत विष्टब्धः ।
ज्ञान बल बुद्धिर्दुर्गर्भः प्रज्ञापि च तं नरं न दंष्टयति ॥

सुख कः मुक्त्वा रिसाहये अति सुख परिहृत लोग ।
स्वल्प ज्ञान गर्भिष्ठ को विधिद्वुन निम्नधन पाग ॥

जो मूर्ख उपदेश के होते योग जहान ।
 दुर्जोधन कहं बोध किन आये श्याम सुजान ॥
 फूले फले न वेत यदपि सुधा वरसाइ जलद ।
 मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरचि सम ॥
 विगरयो होय कुसग जिहि कौन सकै समुझाय ।
 लसन बसाये बसन को कैसे सकै बसाय ॥१॥

—(वृन्द)

मूर्खता के ढकन को रच्यो विधाना मौन ।
 ज्ञानि-सभा मंह आभरण अर्द्धहि गुण को मौन ॥

हम जानते थे इलम से कुछ जानेंगे ।
 जाना तो यह जाना कि न जाना कुछ भी ॥

—(जौफ)

अभ्यासः—

अभिवायु वीत्यमीगृणा नोऽमिमित्रा वरुणा पूय मान.
 अभिनर धी जय नरथेष्टाममीन्द्रं वृषण वज्र बाहुम् ॥

—(ऋग् ० वे० १ । ८७ । ४६)

हे विद्वान् ! कोष्ठगत वायुरूप प्राण को सर्व शरीर में व्याप्त होने के लिये प्रेरित कर एवं प्राण और अपान दोनों को पावन करता हुआ, उत्तम रूप से गति देता हुआ उनको भी प्रेरित कर इस देहरूप रथ पर सारथि बन कर—स्थित ध्यान सङ्कल्प मात्र के वेग से जाने वाले इन्द्रिय गणों के नेता मन

को उत्तम रीति से प्रेरित कर, और इस प्रकार प्राणायाम द्वारा अतिमिश्र और नित चित होकर हे सोम ! विद्वान् तब ब्रह्म के भाग करने वाले ज्ञान रूप धर्म की हाथ में ले चतुःस्मारायस्या में प्रकाशलोक के झूल जाने पर सब सुखों के धरेक उस आत्मा को साक्षर कर ॥

अयुक्तं सुर एतश्च नयमानो मनसधि अन्तरिक्षस्य धारवे ।

—(साम ६।१।८।९)

आत्मा को पबिष करने वाले सूर्य के समान ज्ञानी मनन शील चित्त में भीतर के इच्छाकाश में परम सुख या मोक्ष मार्ग में जाने के लिये अवश्य के समान गमनशील मन का पाग समाधि द्वारा ईश्वर से मिल उसके प्रति छोड़े ।

धुस्तेन मनशा वयम देवस्य सविहुः सवे । सम्याय शक्त्या ॥

—(यजु ॥ ११।२॥)

तब मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करें कि हम लोग मोक्ष सुख के लिये यथा योग्य सामर्थ्य के बल से, परमेश्वर की सुधि में उपासना-योग करके अपनी आत्मा को सुख करें जिससे अपने शुद्ध मन से परमेश्वर प्रकाशरूप आनन्द का प्राप्त हो ।

अथ तद्वशनाभ्युपायो योगः ।

उस परमात्मा के ज्ञान का उपाय योग है ।

श्रद्धा भक्तो ध्यान योगाद् वेदी ।

—(केवल्योपनिषद्)

श्रद्धा भक्ति ध्यानयोग द्वारा-आत्मा को जानो ।

सुक्ष्मतां चान्वपेक्षेतयोगेन परमात्मनः । —(मनुः)
योगाभ्यास से परमात्मा की सुक्ष्मा को देखे ।

ध्यानयोगेन सम्यश्येन्दुतिमस्यांतरात्मनः ।

—(मनुः ६ । ७३ ।)

ध्यान योग से ही आत्मा जाना जासका है इसलिये ध्यान योग परायण होना चाहिये ।

श्लोकः—ईज्याचार दमाहिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम् ।

अयतु परमोधर्मो यद्व्योगेनात्म दर्शनम् ॥

—(याज्ञवल्क्य)

यज्ञ आचार दम अहिंसा दान स्वाध्याय कर्मों के मध्य में यही परम धर्म है जो कि-योग से आत्मा का ज्ञान हो ।

अपचि संराधने प्रत्यक्षानु मानाभ्याम । ध्यान काल में योगी लोग निरस्त समस्त-परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं क्योंकि-श्रुति स्मृतियों में ऐसे ही प्रतिपादित है ।

—(वेदव्यास)

श्लोकः—समाधि विशेषाभ्यासात् । —(गोतम० ४।१।३८)

समाधि विशेष के अभ्यास से तत्त्व ज्ञान उत्पन्न होता है ।

को उत्तम रीति से प्रेरित कर, और इस प्रकार प्रायःप्रायः द्वारा मिथेन्द्रिय और मित चित्त होकर हे साम ! विद्वान् तब अज्ञान के नाश करने वाले ज्ञान रूप यज्ञ को हाथ में ले छूट स्मारायस्था में प्रस्थाऽऽलोक के सुख जान पर सब सुखों के वर्पक उस आत्मा को साक्षर कर ॥

अयुक्तं सुर पतश पवमानो मनवधि अन्तरिक्षाय धारव ॥

—(साम ६।१।८।१)

आत्मा को पवित्र करने वाले सूर्य के समान ज्ञानी मननशील चित्त में भीतर के इन्द्रियाकाश में परम सुख या मोक्ष मार्ग में जाने के लिये अवश्य के समान गमनशील मन को योग समाधि द्वारा ईश्वर से मिल उसके प्रति जोड़े ।

पुक्तेन मनसा जयम वेदस्य सचित्तुः सवे । स्वर्गाय शक्त्या ॥
—(यजु ॥ ११।८॥)

तब मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करे कि हम लोग मोक्ष सुख के लिये यथा योग्य सामर्थ्य के बल से, परमेश्वर की श्रुति में उपासना-योग करके अपनी आत्मा को सुख करे जिससे अपने सुख मन से परमेश्वर प्रकाशरूप आनन्द को प्राप्त हो ।

अथ तद्दर्शनाभ्युपायो योगः ।

उस परमात्मा के ज्ञान का उपाय योग है ।

ब्रह्म नामावली स्तोत्रम् ।

सकृच्छ्रवण मात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत् ।
 ब्रह्मनामावली माला सर्वेषां मोक्ष सिद्धये ॥ १ ॥
 असंगोऽहमसंगोऽहमसंगोऽह पुनः पुनः ।
 सच्चिदानन्द रूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ २ ॥
 नित्य शुद्ध विमुक्तोऽहं निराकारोऽहमव्ययः ।
 भूमानन्द स्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ३ ॥
 नित्योऽह निरवेद्योऽह निराकारोऽहमच्युतः ।
 परमानन्द स्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ४ ॥
 शुद्ध चैतन्य रूपोऽह आत्मा रामोऽमेदवः ।
 अखडानन्द रूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ५ ॥
 शाश्वतानन्द रूपोऽह शान्तोऽह प्रकृते पराः ।
 प्रत्यक् चैतन्य रूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ६ ॥
 तत्त्वातीतः परमात्मा मध्यातीतः परः शिवाः ।
 मायातीतः परंज्योतिरहमेवाहमव्ययः ॥ ७ ॥
 नाम रूप व्यतीतोऽहं चिदाकारोऽहमच्युतः ।
 सुखरूप स्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ८ ॥

श्लोकः—योगात् सञ्जायत ज्ञानं योगोमय्येक चित्तता ।

योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और योग नाम मरे (ईश्वर) विषयक चित्त की एकाग्रता का है । —(भाविष्य पुराण)

श्लोकः—आत्मज्ञानेन मुक्तिर्यात तद्योगात्ते नहि ।

आत्मज्ञान से मुक्ति होती है और वह ज्ञानयोग के बिना दुर्लभ है । —(स्कन्द पुराण)

श्लोकः—योगाग्निर्वहति क्षिप्रमश्वेयं पापं पञ्चरम् ।

प्रशस्तं वाप्यत ज्ञानं कामाग्निर्वहन्मुमुक्षुतिः ॥

योगरूप अग्नि शीघ्र निजिज्ञ पाप-पञ्चर-पुत्र का वध कर देता है । उस पाप के वध होने पर प्रविबन्ध रहित ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से निर्घात संज्ञक माक्ष प्राप्त होता है ।

—(इम पुराण)

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ।

अनेन वेद्यं सच्छास्त्रमिति वेदान्त डिङ्मि ॥२०॥

अतर्ज्योतिर्वह्निर्ज्योतिः प्रत्यग् ज्योतिः परात्पराः ।

ज्योति ज्योतिः स्वयं ज्योतिरात्य ज्योतिः

शिवोऽस्म्यहम् ॥२१॥

तत्सत्

माया तत्कार्यं वेहादिममगास्त्येव सर्वदा ।
 स्वमकारौष्ठ रूपोऽहमहमेवाहमभ्यय ॥१८॥
 गुणत्रय व्यतीतोऽहं ब्रह्मादिनां च साक्षयम् ।
 अनन्तात् रूपोऽहमहमेवाहमभ्ययः ॥१९॥
 अन्तर्यामी स्वरूपोऽहं कूटस्थः सवगाऽस्म्यहम् ।
 परमात्म स्वरूपोऽहमहमेवाहमभ्ययः ॥२०॥
 निष्काङ्क्षोऽहं निषिक्रियोऽहं सर्वात्मा च सनातनः ।
 अपरोक्ष स्वरूपोऽहमहमेवाहमभ्ययः ॥२१॥
 ईश्वरिस्तादृशरूपोऽहमचक्षोऽहं सक्षोचितः ।
 सर्वसाक्षि स्वरूपोऽहमहमेवाहमभ्ययः ॥२२॥
 ब्रह्मानयन एवह विज्ञानयन एवह ।
 अकर्ताऽहम अकाऽहमहमेवाहमभ्ययः ॥२३॥
 निराधार स्वरूपोऽहं सर्वाधारोऽहमेवह ।
 आसक्ता स्वरूपोऽहमहमेवाहमभ्ययः ॥२४॥
 तापत्रय विमुक्तोऽहं वेदत्रय विशिक्तः ।
 अयस्थात्रय साक्ष्यस्मिन्नाहमेवाहमभ्ययः ॥२५॥
 दृग दृश्यौ द्वौ पदार्थीन्तः परस्पर विशिक्तयः ।
 दृग ब्रह्म दृश्यं मयोक्ति सर्वं वेदान्त दिदिमः ॥२६॥
 घटा कुम्भपात्रिक सर्वं सृष्टिका भाषमेवह ।
 तद्ब्रह्म ब्रह्म अयत्सर्वमिति वेदान्त दिदिमः ॥२७॥
 अहंसाक्षीतियाविद्या द्विविध्यमे पुनः पुनः ।
 सपदमुक्तोऽसी विश्रानिति वेदान्त दिदिमः ॥२८॥

भावार्थः—हे हंस (जीव) शिष्य ! ऐसी तुझे आरती सुनाता हूँ कि—जिससे तेरा जन्म मरण मिटजाय—हे जीवरूपी हंस ! आरती ऐसी करना चाहिए कि जिससे जाति-वर्ण-कुल वंश सब साफ होजायें ॥१॥

काया मांहि देव है ऐसा । दूजा और नहीं कोई तैसा ।

काया केवल आत्म देवा । विन सद्गुरु नहि पावे भेवा ॥

भावार्थः—इस शरीर में एक ऐसा देव है कि जिसके समान दूसरा कोई नहीं है । इस काया रूपी मन्दिर में आत्मा रूपी देव है, परन्तु सद्गुरु की कृपा के बिना उसका रहस्य नहीं मिलता ।

(जिसे इस प्रकार के रहस्य को जानने-को आकांक्षा हो उसे चाहिये कि)—

पहिले गुरु-सेवा चित लावे । तासे सकल विधी को पावे ।

जो युक्ती गुरु देव बतावे । तामें अपना मन ठहरावे ॥३॥

भावार्थः—सबसे प्रथम गुरु-सेवा में चित्त लगाकर उनसे सब विधि प्राप्त करे, गुरु देव जो युक्ति बतावें उसमें अपने मन को स्थिर करे ।

माया का सब झूठ पसारा । सत् है चेतन रूप तुम्हारा ॥

पाँच अंश सब ही में जानो । अस्ति भांति प्रिय सत्य बखानो ॥४॥

सन्ध्या-आरती ।

जेती सन्ध्या आरती, लिखते सबका सार ।
सोम समय पाकों पड़े समुझे सार असार ॥१॥

भाषार्थ—जितनी सन्ध्या-आरती हैं उन सबका सार (सारंग) लिखते हैं, जो कोई इसे सार्थकाक्ष के समय पढ़ेगा उसकी समझ में सब बात आजायेगी कि—संसार में सार वस्तु क्या है और असार क्या है ।

पढ़े सुने अति प्रीतिपुत्र, अठ पुनि करे विचार
बल भावु किम किम बक्ष, है अस्तम दीवार ॥२॥

भाषार्थ—जो कोई इसे बड़े प्रेम के साथ पढ़ेगा अथवा सुनेगा—और फिर उस पर विचार करेगा उसके सिधे बल कपी सुय का कष्ट क्षय बक्ष होकर आत्मा का दीवार लक्ष्य की प्राप्ति होगी ।

(श्रीगुरुदेव आपन शिष्य क प्रति कहते हैं ।)

बीपार्थ

ऐसी आरती ताहि सुनाऊँ । शय्य मरण का पोष बढ़ाऊँ ।
ऐसी आरति बीजे हँसा । लूटे जाति बरख कुल बग्सा ॥३॥

कोई रूप नहीं है, उसका नाम 'माया' है । यह युक्ति के आगे ठहर नहीं सकती, इस माया को अचिन्त्य शक्ति बतलाते हैं ॥७॥

सो युक्तो अब कहों बताई । जाते माया रहन न पाई ॥
सत्य असत्य नहीं कछु भाई । नहिं दोनों पद मिल कर गाई ॥८॥

भावार्थः—हे भाई ! वह युक्ति अब कह कर बतलाता हूं, जिससे माया रहने न पावे । यह माया न तो (१) सत्य है, न (२) असत्य और न (३) दोनों पद मिल कर कही गई है ।

नहिं वह कहिये भिन्न अभिन्ना । नहिं दोनों पद मिलि उत्पन्ना ॥
नहिं सावेव नहीं निरवेवा । दोनों मिलि नहिं होय अवेवा ॥९॥

भावार्थः—न वह (४) भिन्न है, न (५) अभिन्न, और न (६) दोनों पद मिल कर उत्पन्न ही है । न वह (७) सावयव है न (८) निरवयव और न (९) दोनों पद मिलकर अवयव-वाली ही है ॥९॥

यह नव युक्ती जिसने जानी । तिसके सामने माया भरती पानी ॥
यह सब युक्त गुरु से जाने । फिर कीजे निज आत्म ध्याने ॥१०॥

भावार्थः—ये नौ युक्तियां जिसने समझ लीं उसके सामने माया पानी भरती है ये सब युक्तियां गुरु से जानो और फिर निज आत्मा में ध्यान लगाओ ॥१०॥

भावार्थः—हे शिष्य ! यह संसार कपी पसाया सब माया का है जो झूठा है, कबल तुम्हारा रूप जो चैतन्य है वही सत्य है। सब में पाँच अंश—नाम, रूप, अस्ति, मांति, प्रिय होते हैं। इनमें अस्ति, मांति, प्रिय-सत्य कहे जाते हैं ॥४॥

नामरूप झूठे व्यभिचारी। तिनसे भुक्ति न कीजै बारी।
तीन सखिबदानम् पिछानों। तिनको ब्रह्म-रूप करि मानों ॥५॥

भावार्थः—शेष जो 'नाम' तथा 'रूप' हैं वे मिथ्या तथा व्यभिचारी हैं इनसे भूतकर भी स्नेह नहीं करना। पिछले तीन (अस्ति, मांति, प्रिय) को सखिबदानम् जानो—समझे और इन्हीं को ब्रह्मरूप करके मानो ॥५॥

सो है ब्रह्म आपना रूप। ऐसा वेद कहत 'मुनिमूपा' ॥
वो झूठे मायाकृत वृत्ते। तिनको सत्य कबहु नहिं पेने ॥६॥

भावार्थः—यही ब्रह्म आपना स्वरूप है, ऐसा वेद और मुनियों के मूय अर्थात्—मुनियों ने कहा है। प्रथम वा—अर्थात् नाम और रूप-झूठे, तथा माया के बने हुए हैं, ऐसा देखो। इनकी कमी ऐसा मत समझो कि—यह सत्य है ॥६॥

माया नाम कहत मुनि उसका। परमार्थ से रूप न जिसका ॥
अविनश्य शक्ति कर ताहि बताव। शुद्धो आगे रहन न पावे ॥७॥

भावार्थः—मुनि साग कहते हैं—जिसका परमार्थ स

भावार्थः—जब चितरूपी चन्दन को घिस कर लगाया तब ही निरञ्जन देव प्राप्त हुआ ऐसी स्थिति में बुद्धि ताली ठोकने लगी कि—मेरी, ब्रह्माकार वृत्ति जो करोड़ों जन्म से सोई हुई थी अब जगी ॥१४॥

अहंकार का बाजा घंटा । बहुत काल का टूटा टटा ॥
चिदाभास ने शख बजाया । अपना रूप हमे अब पाया ॥१५॥

भावार्थः—तब अहंकार का घंटा बजा, अर्थात्—बोला कि—मैं शून्य हुआ, और बहुत समय का टंटा जो फसा हुआ था वह टूट गया—झगड़ा पाक हुआ । ऐसी स्थिति में चिदाभास ने शख बजाया अर्थात्—कहा कि—अब हमे अपने स्वरूप की प्राप्ति होगई ॥१५॥

चिदाभास का कीना त्याग । कूटस्थ रूप में कीना राग ॥
आभासरूप को त्यागा जब ही । रूप अक्रिय पाया तबही ॥१६॥

भावार्थः—परन्तु यह स्थिति स्थायी नहीं इस लिए चिदाभास अर्थात्—जीवभाव का त्याग करके, कूटस्थ (शुद्ध चैतन्य) स्वरूप में प्रेम किया और ज्योंही आभास रूप का त्याग किया तब ही से अपना अक्रिय स्वरूप प्राप्त किया ॥१६॥

ता साक्षी कर सदा अभेदा । ब्रह्मरूप यह गावत वेदां ॥
जिमि जलाकाश अरु घटकाशा । महाकाश में सबका वासा ॥१७॥

आत्म पूजा बहुत विधि कीजे । जाते सकल अविद्या हीजे ।
सोऽह धातु बहुत विधि साजे । आस स्वास पर घंटी बाजे ॥११॥

भावार्थः—आत्म पूजा बहुत प्रकार से करी, जिससे सब
प्रकार की अविद्या का नाश हो । सोऽह की धातु बहुत प्रकार
से नाओ-सजाओ, और आस स्वास पर घंटी बजे ॥११॥

संयम काट करे दिन राती । बल दीप बाजे दिन राती ।
अस दीपक का हृथ बजाया । अन्धकार नशिया तत्काला ॥१२॥

भावार्थः—फिर दिन रात संयम की छोड़ कर और बिना
बन्दी के ज्ञान करी दीपक बजाया । यह प्रत्यक्ष ही है कि—
जैसे ही दीपक का प्रकाश होता है कि—अन्धकार तत्काल
नाश हो जाता है ॥१२॥

आगे श्रीगुरुदेव कहत हैं—हे शिष्य !

अहंकार मनक योगन की मनकी मूल अविद्या सारी धिनकी ।
मन मिरदंग तान कर कूटा धुक धुक कहन लगत मैं भू ठा ॥१३॥

भावार्थः—वैतन्य अहंकार की मनकार के मनकत ही सारी
मूल अविद्या धिटक जाती है मनकपी मूर्ख को उन्हींही तान-
कर (एक तार बाँध कर) कूटा (बजाया) तो कहने लगता है
कि—धिकार है धिकार है मैं भू ठा हूँ—मैं भू ठा हूँ ॥१३॥

चित्त का चरम धिम कर साया । नव ही देव मिरखन पाया ।
बुद्धि ताल बजायन लागी । काहु जन्म की सुती जागी ॥१४॥

गेज्ञानुभव कर सभी प्रसन्न हुए और विचार करने लगे ।
ऐसी स्थिति में कोई अनुभवी नाचते हैं, कोई गाते हैं और
कोई मौन धारण कर रह जाते हैं । २०-

कोई ताल बजावन लागे । आतम माँहि हुए अनुरागे ।
प्रीति पुष्प चढ़ावन लागे । ध्यान धूप को लावन लागे ॥२१॥

भावार्थः—कोई तालियाँ बजाने लगे, कोई आत्मानुरागी
हुए प्रीति-पुष्प-चढ़ाने लगे हैं और कोई ध्यानरूपी धूप
लगाने लगे हैं ॥२१॥

वृत्ति करे ब्रह्म का गाना । और नहिं कछु भाखत आना ॥
ऐसे कहि के ब्रह्म समाई । भेद भ्रम सब दिया उड़ाई ॥२२॥

भावार्थः—उनकी वृत्ति ब्रह्म का गान करने लगी है और
कहती है कि—मुझे और कुछ बोलना शेष नहीं है । ऐसा कह
कर ब्रह्म में समागयी—लीन होगयी । इस प्रकार उनका भेद-
भ्रम उड़ा दिया ॥२२॥

लौन पूतरी जावे नीरा । उलट बात कुछ कहे न वीरा ।
आप रूप सब दिया गंवाई । होय उदक दक माँहि समाई ॥२३॥

भावार्थः—(हे शिष्य ! उन आत्मानुभवियों की कैसी
स्थिति होती है सो सुन) —जिस प्रकार निमक की पुतली
समुद्र की थाह लेने को जाती है और फिर लौट कर समाचार

भाषार्थ—हे शिष्य ! यह जो अक्रियस्वरूप अर्थात्-
चैतन्य साक्षी है, उसका तरे से सदा अभेद है, वेद का यह
कथन है कि—यही ब्रह्म स्वरूप है । जैसे कि जलाकाश घटा
काय आदि सबका महाकाश में वास है ॥१७॥

यह ब्रह्मन् बिचारे मन में । ब्रह्मरूप पावे या तन म ।
ऐसी कीजे आत्म संन्या । पाते जी जुटे यह बन्ध्या ॥१८॥

भाषार्थ—जो इस ब्रह्मन् का मन म विचारा है, वह
अपने शरीर में ही ब्रह्मरूप को पा लेता है । इस प्रकार स
आत्मसंन्या करो जिससे जीव इस बन्धन से मुक्त होवे ॥१८॥

ऐसी सन्या भारती कीजे । जाते वेद निरञ्जन रीमे ॥
इन्द्रिय सब तिनक सब देवा । करन लगे हैं आत्म सेवा ॥१९॥

भाषार्थ—हे शिष्य ! ऐसी भारती करो जिससे निरञ्जन
परमात्मा प्रसन्न होवे । पूर्व में जिन्होंने वेदों निरञ्जन वेद को
रिम्हा लिया है उनकी इन्द्रियाँ और उनके सब अधिष्ठान
आत्म-सेवा करते रहें—अर्थात् सबकी प्रवृत्ति आत्मा की
आर होन लगती है ॥१९॥

मय मुदित सब करें विधारा । आत्म अपना रूप निहारा ॥
कारं गाये कारं गाये । कोई भीन यह नहिं माये ॥२०॥

भाषार्थ—अपना आत्मरूप अनुमय कर—अर्थात् अप

खलास होजाते हैं—जन्म मरण का संशय मिट जाता है ॥२६॥

बन्ध मुक्त याते सब जाने । आतम शुद्ध रूप पहिचाने ।

बन्ध विहीन एक नहि दोई । ताकी मुक्ति कौन विधि होई ॥२७॥

भावार्थः—इसी से सब बन्धन और मुक्ति जानो—दोनों भ्रम करके हैं, इसलिये मिथ्या जानो । बन्धन से रहित—मुक्त दो नहीं एक ही है, उसकी मुक्ति किस प्रकार होवे ? अर्थात्—जो मुक्त है उसकी मुक्ति ही क्या ? ॥२७॥

बन्ध मुक्त माया कृत जाने । आतम शुद्ध रूप पहिचाने ।

ध्यान अरु ज्ञान नहीं कोई-जामें । साधन साध्य-नहीं कोई तामें ॥२८॥

भावार्थः—बन्धन और मुक्ति, माया कृत जानो, आत्मा, को शुद्ध रूप पहिचानो, न उसमें ध्यान है—न ज्ञान, न कोई साधन है, न कोई साध्य है ॥२८॥

द्वैत अद्वैत नहीं कछु भगड़ा । न कछु बन्या नहीं कुछ बिगड़ा ॥

अजर अमर आतम अविनाशी । चेतन शुद्ध रूप परकाशी ॥२९॥

भावार्थः—न उसमें द्वैत अद्वैत का भगड़ा है, न कुछ बना है, न कुछ बिगड़ा है । आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है, चैतन्य स्वरूप प्रकाशमान है ॥२९॥

सजाती विजाती न तामें कोई । स्वगत भेद फिर कैसे होई ॥

नहि वह वृद्ध नहि वह वाला । स्वेत पीत हरता नहि काला ॥३०॥

बहन को (पता बताने को) नहीं आ सकती । क्योंकि—उसने अपना सब रूप जो दिया । जल होकर जल में लीन हो गई ॥२३॥

ओ कुछ सूक्ष्म या सूक्ष्मा । ओ कारण था तिमका मूला ।
सब ही चेतन है प्रकाशा । द्वैत अद्वैत सभी जहाँ नाशा ॥२४॥

माधारीः—ओ कुछ सूक्ष्म-सूक्ष्म था और ओ कुछ इतना
मूलकारण-अज्ञान-था जब चेतन्य होकर प्रकाशमान हो गया
जहाँ द्वैत अद्वैत सभी का रूप हो गया ॥२४॥

सन्ध्या आरती करो विचार । बूटे भग्न कर्म ससारा ।
लोक वेद की झुँझो आशा । तब देखोगे ब्रह्म तमाशा ॥२५॥

माधारीः—इस प्रकार सन्ध्या आरती का विचार करोये
तो ससार के भ्रमरूपी सब कर्म धुँड जायेंगे । जब लोक वेद
की आशा छोड़ोगे तब तुम्हें ब्रह्म की सीता देखने में
आवेंगी ॥ २५ ॥

(अब मुख्यतः इस सन्ध्या आरती का माहात्म्य कथन
करते हैं कि—)

ऐसी सन्ध्या आरती गाथ । बहुनि धी अणत् जन्म नहि पावे ।
दूट बधन होय दासासा । जन्म मरण का मिटिजा सासा ॥२६॥

माधारीः—जा इस प्रकार सन्ध्या आरती गाता है—बद इस
संसार में फिर जन्म नहीं लेता है, उसके सब बन्धन धुँड कर

खलास होजाते हैं—जन्म मरण का संशय मिट जाता है ॥२६॥

बन्ध मुक्त याते सब जाने । आतम शुद्ध रूप पहिचाने ।

बन्ध विहीन एक नहि दोई । ताकी मुक्ति कौन विधि होई ॥२७॥

भावार्थः—इसी से सब बन्धन और मुक्ति जानो—दोनों भ्रम करके हैं, इसलिये मिथ्या जानो । बन्धन से रहित-मुक्त दो नहीं एक ही है, उसकी मुक्ति किस प्रकार होवे ? अर्थात्—जो मुक्त है उसकी मुक्ति ही क्या ? ॥२७॥

बन्ध मुक्त माया कृत जाने । आतम शुद्ध रूप पहिचाने ।

ध्यान अरु ज्ञान नहीं कोई जामें । साधन साध्य नहीं कोई तामें २८

भावार्थः—बन्धन और मुक्ति, माया कृत जानो, आत्मा, को शुद्ध रूप पहिचानो, न उसमें ध्यान है—न ज्ञान, न कोई साधन है, न कोई साध्य है ॥२८॥

द्वैत अद्वैत नहीं कछु भगड़ा । न कछु बन्या नहीं कछु बिगड़ा ॥

अजर अमर आतम अविनाशी । चेतन शुद्ध रूप परकाशी ॥२९॥

भावार्थः—न उसमें द्वैत अद्वैत का भगड़ा है, न कुछ बना है, न कुछ बिगड़ा है । आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है, चैतन्य स्वरूप प्रकाशमान हैं ॥२९॥

सजाती विजाती न तामें कोई । स्वगत भेद फिर कैसे होई ॥

नहि वह वृद्ध नहि वह बाला । स्वेत पीत हरता नहि काला ॥३०॥

भाषार्थ—इसमें समाप्ति-पिप्पति कोई भेद नहीं है, तो फिर स्वगत भेद कैसे होसकता है ? न यह पुरुष है—न बालक न यह स्थित है—न पीसा है—न हरा है न कासा है ॥३०॥

नहि यह पुरुष नहीं यह मारी । नहि सम्बासी नहि प्रज्ञायानी ॥
सब अलक्ष नहीं कुछ तामें । बाध्य अबाध्य बनि नहि तामें ॥३१॥

भाषार्थ—न यह पुरुष है—न यह मारी, न सम्बासी है—न प्रज्ञायानी है । उसमें लक्ष्य-अलक्ष्य कुछ भी नहीं है न उसमें बाध्य अबाध्य ही बन सकता है ॥३१॥

सब कुछ है अरु कुछ भी नाहीं । तन विकार कुछ परसत नाहीं ।
नहि यह हलका नहि यह भारी । ना कुछ मधुर नहीं कुछ खारी ॥

भाषार्थ—सब कुछ है—और कुछ भी नहीं है । तन विकार उसे स्पर्श नहीं कर सकता । न यह हलका है—न भारी न यह खारी है—न कुछ मीठा ॥३२॥

रूप रंग तामें कुछ नाहीं । ऐसा आत्म सब के मांहीं ॥
सम रस रह गगन की नाई । काल कर्म की पड़ न बाई ॥३३॥

भाषार्थ—इसमें रूप रंग कुछ भी नहीं है । इस प्रकार का आत्मा सब के सम्पूर्ण है आकाश सरीखा एक रस रहता है जिस पर काल और कर्म की कुछ भी क्षात्र नहीं पड़ती है ॥३३॥

सदा-अक्रिय निरभय देवा । कहा करै को तिसकी सेवा ।
न कछु मौन नहीं कुछ बोले । ना कहिं स्थिर ना कहिं डोले ॥३४॥

भावार्थः—वह देवता सदा अक्रिय और निर्भय है, उसकी सेवा किस प्रकार बन सकती है । न वह मौन है—न वह बोलता है । न वह कहीं स्थिर है—न वह कहीं फिगता है ॥३४॥

निश्चल सदा अक्रिय देवा । विन सद्गुरु नहिं पावे भेवा ।
नहिं परिच्छेद तासु में कोई । देश काल वस्तु नहिं होई ॥३५॥

भावार्थः—वह अक्रिय देव सदा निश्चल है । उसका रहस्य बिना सद्गुरु के नहीं मिलता । उसमें कोई परिच्छेद-मिश्रता नहीं है । न उसमें देश, काल, वस्तु ही हो सकती है ॥३५॥

सन्ध्या आरती की लिखी चौपाई । जग को मिथ्या कहे जनाई ।
आतम ब्रह्मरूप करि भासे । सत्चित आनन्द एक परकाशे ॥३६॥

भावार्थः—इस सन्ध्या आरती की चौपाइयाँ लिखकर जगत् को मिथ्या जताया है । ऐसा अनुभव सिद्धि होने पर आत्मा ब्रह्मरूप भासता है, वह सत्, चित्, आनन्द एक और प्रकाशमान् है ॥३६॥

और

जैसे गुन मे भासत भोगी । त्यों आतम में जग प्रति योगी ।
शुक्ती में रूपा भ्रम होई । त्यों आतम में जग है सोई ॥३७॥

भाषार्थः—(किस प्रकार मासता है सा मुख्य शिष्य के प्रति कहते हैं—हे शिष्य !) जैसे गुहों में भाग मासमान होता है । उसी प्रकार आत्मा में योगियों का अंगत् मिथ्या मासता है । जैसे सीपी में बाँधी इसी प्रकार आत्मा में मिथ्या अंगत् मासता है— इस उपांत के अतिरिक्त और उपांत भी होते हैं) ॥३७॥

स्थाणु महि पुण्य कहैं जैसे । रवि किरनन में नीर कहे जैसे ।
आकाश माहि ज्यों गंधर्व गामा । यों आत्म में अंगत् अमिरामा ॥

भाषार्थः—जिस प्रकार रवि किरनों में जल रहता है उसी प्रकार स्थाणु-ग्रहति में पुण्य रहता है । जिस प्रकार आकाश में गन्धर्व नगर बोलता है । वैसे ही आत्मा में अंगत् मासमान होता है ॥३८॥

मिरची में तीक्ष्णता जैसे । जल में माहि दारता जैसे ॥
फूलन माहि गंध जिमि होई । आत्म में ऐसे अंगत् सोई ॥३९॥

भाषार्थः—जिस प्रकार मिरची में तीक्ष्णता है, जल में त्रायीपन है पुण्यों में गंध है उसी प्रकार आत्मा में अंगत् दिग्विस्तार है ॥४०॥

हे शिष्य ! कहाँ तक कहा जावे, सार यही है कि—

वाह्यः—समी एवम् क्व मासता मरता किरिया कर्म ।
आत्मा मरदा असंग है काह जानत विरला मर्म ॥

भावार्थः—कर्ता, क्रिया, कर्म—सब भ्रम से दिखाई देते हैं वास्तव में आत्मा सदा असंग है। परन्तु—इस मर्म को कोई बिरला ही जानता है।

छन्दः—सद्गुरु बिना नहीं भेद पावे, कहत वेद पुकार के।

लाचार नहीं चारा चला, हम चारों बैठे हारि के ॥१॥

भावार्थः—साधारण प्राणी की तो क्या गति, स्वयं वेद पुकार २ कर कहते हैं किः—सद्गुरु के बिना कोई भेद पा नहीं सकता। हम चारों (वेद) हार कर बैठ गये—लाचार हैं, कोई वश नहीं चलता।

छन्दः—पट मान जेती सिमरती, वस्तु अनात्म को कहे।

कौन शक्ती तासु की, जो आत्मा को वह लहे ॥२॥

भावार्थः—वेद के अतिरिक्त षट् शास्त्र और जितनी भी स्मृतियाँ हैं वह सब अनात्म वस्तुओं का ही वर्णन करती हैं। परन्तु—यह किसकी शक्ति—ताकत—जो उस आत्मा को प्राप्त करसके ॥२॥

छन्दः—निग्वेव चेतन शुद्ध निगमल। एक दो की गम नहीं ॥

ऐसे शब्द करके वेद कहता। और कछु जाने नहीं ॥३॥

भावार्थः—आत्मा निरवयव है, चैतन्यस्वरूप, शुद्ध, निर्मल है। उसमें अद्वैत, द्वैत की गम—गुजर नहीं। वेद भी

इन्हीं शिष्यों में कहता है कि—इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते ॥३॥

सन्ध्या—वैशिक कहीं यह शिष्य को । तुम्हें ब्रह्म व्यापक रूप है । जो समझता इस एतल को । पढ़ता नहीं मन्त्र रूप है ॥

भाषार्थ—सबगुरु शिष्य को कहते हैं कि हे शिष्य । “ब्रह्म व्यापक ब्रह्म तू है” जिसका कि ब्रह्म ऊपर हुआ है । जो इस रहस्य को समझता है, वह फिर इस संसार कपी कुमे में नहीं पड़ता ॥४॥

सन्ध्या—मन्त्र आप भद्रका मन्त्र में । तुम्हीं आप चेतन है सही । कुछ समझ आपने जेहन में । यह बात हम दोनों कही ॥

भाषार्थ—हे शिष्य । ब्रह्म में पद के भद्रके मन्त्र का सब मुख तू सर्व चेतन है । जो बात हमने तुम्हें कही है, इसको जरा अपने जेहन में जमा ॥५॥

सन्ध्या—तत्त्वमसि आदि महावाक्य । कीजे ताहि विचार को । मत फँस किरिया कीज में । सब कर्माणि जग व्यापार को ॥६॥

भाषार्थ—“तत्त्वमसि” आदि महावाक्य है, उनका विचार कर किया कर्म के कीज म मत फँस, (कर्माणां स) जगत के रुढ़ाचारों का त्याग कर । ॥६॥

छन्दः—यह पढ़े संध्या आरती । चारों पदार्थ जो लहे ॥
जो धारे इसके अर्थ को । फिर बात उसकी को कहे ॥७॥

भावार्थः—इस सन्ध्या आरती को जो पढ़ता है वह-चारों
(धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) पदार्थ प्राप्त कर सकता है । जो
इसके अर्थ को धारण करता है, फिर उसकी तो बात ही
कौन कह सकता है ॥७॥

छन्दः—चाहे अमोलक रत्न को । बैठे गुप्त दरियाव में ॥
यह वक्त बीता जात है । फिर रोजे इस दाव में ॥७॥

भावार्थः—जो अमूल्य रत्न को चाहता है वह इस गुप्त
सागर में बैठे । यह समय बीता जा रहा है, इस अवसर
(मनुष्य जन्म) को चूकोगे तो फिर रोवोगे ॥८॥

दोहाः—तम नाशत परकाश तें । कहों तोहिं समुभाय ।
और न काहू से नशे । चहें लाखों करो उपाय ॥

भावार्थः—हे शिष्य ! तुझे समझा दिया कि—“अन्धकार
प्रकाश से ही दूर होता है, और किसी से नहीं, भले ही
लाखों उपाय करो” ।

दोहाः—अज्ञान विरोधी ज्ञान है । लीजे बात विचार ।
नाश न होवे और ते । चाहें धारो वृत्त हजार ॥

भावार्थः—इस बात को विचार लो कि अज्ञान का

मिराधी कयल ज्ञान ही है, उसीका (अर्थात्-आत्मान का) माण अम्य किसी से नहीं हो सकता है, चाहे हजारों प्रकार के मत क्यों न किये जाय ।

दाहाः—कीट भिरंगी हात है, पुनः पुनः अभ्यास ।

सुनि स ग क शब्द को, स ग हाथ उड़ जात ॥

भाषार्थः—सतत अभ्यास के कारण कीड़ों भी समझ रूप होजाता है और अन्त में समझ के शब्द सुन समझ बन जाता है ।

अथ केशवाष्टकम् ।

गुरु सत्यं अखिल चित्तं, अति आनन्दकन्दनम् ।

आदि मध्ये ध्रुवं अन्तं, नित्यकेशव नमाम्यहम् ॥१॥

भावार्थः—हे गुरुदेव ! आप सत्य स्वरूप, अखिल चैतन्य, महान् आनन्द के सागर आदि मध्य तथा अन्त में ध्रुव अर्थात्-अचल है। ऐसे हे केशव गुरु नारायण ! मैं नित्य आपको प्रणाम करता हूँ ॥१॥

गुरु देवं, अजं अचलं, शुद्धबुद्ध निरञ्जनम् ।

निराकारं निराभासं, नित्यकेशव नमाम्यहम् ॥२॥

भावार्थः—हे गुरुदेव ! आप अजन्मा, चिरस्थायी, शुद्ध, बोधरूप, निरञ्जन, निराभास हैं, ऐसे हे केशव [क=ब्रह्मा + ईश=रुद्र + व=विष्णु] देव गुरु नारायण ! मैं नित्य आपको प्रणाम करता हूँ ॥२॥

गुरु अवयं वासुदेवं, निष्कलो गगनोपमम् ।

एक अखिलं गुणातीतं, नित्यकेशव नमाम्यहम् ॥३॥

भावार्थः—हे गुरुदेव ! आप पूर्ण-श्रीकृष्णचन्द्र, निर्दोष, गगन के समान उपमा वाले, एक, अखिल, गुणों से अतीत हे—ऐसे हे केशवदेव गुरु नारायण ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥

गुरु विमल अति शान्तं, नित्यानन्दं माधवम् ।

द्वन्द्वातीतं मति अतीतं, नित्यकेशव नमाम्यहम् ॥४॥

भाषार्थः—हे गुरुदेव ! आप निर्मल हैं, महा शान्त नित्य आनन्द के देने वाले माधव हैं । द्वन्द्वों से अतीत, महाबुद्धि सागर ऐसे हे केशवदेव गुरु नारायण ! मैं नित्य आपको प्रणाम करता हूँ ॥४॥

गुरु आत्म परब्रह्म, आदि ईश सनातनम् ।

कदातीतं मति अतीतं, नित्यकेशव नमाम्यहम् ॥५॥

भाषार्थः—हे गुरुदेव ! आप आत्म स्वरूप, परमब्रह्म, सगत् के आदि भगवान् और सनातन हैं । कदाओं से अतीत महान् उपमा रहित हैं, ऐसे हे गुरुदेव केशव नारायण ! मैं नित्य आपको प्रणाम करता हूँ ॥५॥

गुरु गुप्त कवि मुक्त, भूमानन्द जनार्दनम् ।

विश्वनाथ शान्तरूप, नित्यकेशव नमाम्यहम् ॥६॥

भाषार्थः—हे गुरुदेव आप गुप्त हैं कवि हैं मुक्त हैं, ब्रह्मात्म-स्वरूप हैं अनादम हैं, विश्वनाथ हैं शान्त-स्वरूप हैं, ऐसे हे गुरुदेव ! अय ! केशव ! नारायण ! मैं नित्य आपको प्रणाम करता हूँ ॥६॥

गुरु तूर्य ज्ञानदीपम्, महाकाशं महीपतिम् ।

मगभिवास सप्रकाश, नित्यकेशव नमाम्यहम् ॥७॥

भाषार्थः—हे गुरुदेव ! आप तुरीयातीत ज्ञान व बाता

महाकाल-शंकर हैं, आप ही हे गुरुदेव ! पृथ्वी-पति ब्रह्मा हैं !
आप ही विष्णुरूप हैं । आप ही निज प्रकाश में प्रकाशित हैं,
ऐसे हे गुरुदेव केशव नारायण ! मैं नित्य आपको प्रणाम करता
हूँ ॥७॥

गुरु नित्यं निजानन्दं, देशकाल प्रच्छेदतम् ।

भजं चित्तं सत्यरूपम्, नित्यकेशव नमाम्यहम् ॥८॥

भावार्थः—हे गुरुदेव ! आप नित्य हैं, निजानन्द-स्वरूप हैं,
देश काल वस्तु से रहित हैं, हे सत्यस्वरूप चैतन्यात्मा भजनीय
गुरुदेव केशव नारायण ! मैं नित्य आपको प्रणाम करता हूँ—
बारंबार प्रणाम करता हूँ ॥८॥

तत्सत्

ॐ तत्सत्

॥ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

अंतस्त्वदिति निर्देशाः, ब्रह्मणश्चिद्विधाः स्मृतः ।

ब्राह्मणान्तं वेदाद्य पञ्चाद्य विहिता पुनः ॥

(गीता १८-२३)

भाषार्थः—‘ओम् तत् सत्’ यह तीन प्रकार का ब्रह्म का निर्देश है। जिसमें कोई वस्तु बतलाई जाय उसका नाम निर्देश है। अतः यह ब्रह्म का तीन प्रकार का नाम है। ऐसा वक्षस्तम ब्रह्मब्रह्मिणों द्वारा माना गया है। पूर्वकाल में हम तीन प्रकार के नाम से ही ब्राह्मण, अब और यह सब रचे गए हैं। यह ब्रह्म के नाम की स्तुति करने के लिए कहा जाता है।

“तस्मादोमित्युवाहृत्य पञ्चदशतपः क्रियाः ।

प्रवर्तयन् विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥

अर्थात्—इस लिये जब प्रवचन-पाठ-करण बाल ब्राह्मणों की शास्त्रविधि से ५ ही हुई पञ्चदश और तपः रूप क्रियायें ‘ओम्’ ऐसे इस ब्रह्म के नाम का उच्चारण करके ही सदा ब्राह्मण की जाती है।

‘तदित्यनभिसंधाय फलं पञ्चतपः क्रियाः ।

दानत्रियाद्य विविधाः, प्रियन्त मातृर्चादिभिः ॥”

अर्थात्—‘तत्’ ऐसे इस ब्रह्म के नाम का उच्चारण करके और कर्मों के फलों को न चाह कर, नाना प्रकार यज्ञ, तप और दानरूप क्रियायें अर्थात्-भूमि, सोना आदि का दान करना रूप क्रियायें मोक्ष को चाहने वाले मुमुक्षु-पुरुषों द्वारा की जाती है ।

“सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते ।

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते” ॥३६॥

अर्थात्—अविद्यमान वस्तु के सद्भाव में यानी जैसे सविद्यमान पुत्रादि के उत्पन्न होने में, तथा साधुभाव में अर्थात् बुरे आचरणों वाले असाधु पुरुष का जो सदाचार युक्त हो जाना है उसमें, ‘सत्’ ऐसे इस ब्रह्म के नाम का प्रयोग किया जाता है । अर्थात्-वहाँ ‘सत्’ शब्द कहा जाता है । तथा हे पार्थ ! विवाह आदि मोंगलिक कर्मों में ‘सत्’ शब्द प्रयुक्त होता है, अर्थात् उनमें भी ‘सत्’ शब्द का प्रयोग किया जाता है ।

“यज्ञे तपसि दानेच स्थितिः सदितिचोच्यते ।

दर्मचैव तदर्थीय सदित्येवाभिधीयते” ॥

अर्थात्—जो यज्ञकर्म में स्थिति है, जो तप में स्थिति है और जो दान में स्थिति है—वह भी ‘सत्’ है, ऐसा विद्वानों द्वारा कहा जाता है, तथा उन यज्ञादि के लिये जो कर्म हैं, अथवा जिसके तीन नामों का प्रकरण चल रहा है, उस

ॐ तत्सत्

॥ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ तत्सदिति निर्देशा, ब्रह्मणश्चिद्विधा स्मृताः ।

ब्राह्मस्थान्तं वदाम्य यद्वाच्यं विहिताः पुरा ॥

(गीता १८-२३)

भावार्थः—‘ओम् तत्सत्’ यह तीन प्रकार का ब्रह्म का निर्देश है। जिसमें कोई वस्तु बतलाई जाय उसका नाम निर्देश है। अतः यह ब्रह्म का तीन प्रकार का नाम है ऐसा यद्वन्त म ब्रह्मज्ञानियों द्वारा माना गया है। पूर्वकाल म इस तीन प्रकार क नाम स ही ब्राह्मण वेद और यह सध रचे गये हैं। यह ब्रह्म क नाम की स्तुति करने क लिए कहा जाता है।

“तस्मादामित्युवाहृत्य यद्वान्तपा क्रियाः ।

प्रवर्तन्त विधानोक्ताः, सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥

अर्थात्—इस नियम वेद प्रवचन-पाठ-करन वाले ब्राह्मणों की शास्त्रविधि न रही हुई यद्वान्त और तत्परूप क्रियाएँ ‘ओम्’ एस इस ब्रह्म क नाम का उच्चारण करके ही सवदा आरम्भ की जाती है।

‘नक्षत्र्यनमिसंधाय कर्त्तं यद्वतपा क्रियाः ।

दानक्रियाश्च विधिभिः, नियन्त माक्षर्कभिभिः ॥”

धार्मिक-सूचना ।

- १—हे गृहस्थो ! साधू सन्यासियों की तन मन धन से सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है ।
- २—संत वृद्ध हो, रोगी हो अथवा कारण विशेष होने पर, प्रेम से स्नान कराना, वस्त्रादि धोना, पादचंपी करना भार उठाना, शारीरिक सेवा है ।
- ३—सन्त के प्रति कुभाव न करना, उनके दिये उपदेश को धारण करना, ग्लानी न लाना, मन की सेवा है ।
- ४—घर पर आये हुये किसी भी सन्त को भूखा प्यासा न जाने देना । आप भूखा प्यासा रह जावे पर सन्त को विमुख न जाने देवे । यदि सन्त को व्याधि हो, अथवा न आसकते हों, तो उनके स्थान पर भोजनादि पहुँचाना औषधि उपचार में खर्च करना, आवश्यक वस्त्र पुस्तकादि लाकर देना, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो निकट हो स्ववाहन द्वारा अथवा किराया भी देकर पहुँचवा देना यह धन की सेवा है ।
- ५—यदि धर्म लाभ न कर सको तो न सही पर कम से कम अधर्म तो मत कमाना । अधर्म यह हैः—
(अ) किसी आत्मा को शारीरिक-कष्ट पहुँचाना, स्थान को नष्ट भ्रष्ट करना, शारीरिक अधर्म है ।

ईश्वर के लिये जो कर्म है, यह भी 'सत्' है यही कहा जाता है। इस प्रकार किये हुए सब और तब आवि कर्म, यदि असात्त्विक और विगुण भी हों तो भी भ्रष्टापूषक परमात्मा के तीनों नामों के प्रयोग से सगुण और सात्त्विक बना लिये जाते हैं ।

—(भीमार्जवसङ्गीता शंकर भाष्य)

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

भावार्थः—हे प्रणवकृप परमात्मा !

व्यक्ति में शान्तिकर, जनता में शान्तिकर, संपूर्ण जगत् में शान्तिकर । हे प्रभो ! आधिमौखिक दुःखों की शान्ति ! आध्यात्मिक दुःखों की शान्ति कर ।

* श्रीनित्यानन्दाय नमः *

जीवन सिद्धान्त ।

— ० —

दोहा ।

महादेव सति दत्त-गुरु, महावीर गण-राय ।
 कच्छप नन्दीगण निगुण, रुच रुच मंगल गाय ॥१॥
 लेख अलेख लखे नहीं, लखता लेख अलेख ।
 लेख अध है अफूर् है, कर विवेक तूं देख ॥२॥
 स्वयं विवेकी पुरुषतू, देखे तुझको कौन ?
 आप आप को देख तूं, आनायास होय मौन ॥३॥
 जीव नहीं तूं ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं तूं जीव ।
 जीव ब्रह्म दोनों नहीं, साक्षी तूं निज शीव ॥४॥
 कल्पित लेख अलेख दोउ, श्री गुरु दीन दयाल ।
 बोध कियो सुन कर भलो, नाशयो तम तत्काल ॥५॥

शिष्य-शंका ।

बहुरि भयो भ्रम मोर मति, वीनवन्धु भगवान् ।
 गुरु-गम, गम पडना कठिन, कहते सन्त सुजान ॥६॥

- (ब) कुचेष्टा करना, निम्दा करना, कुभाव फैलाना सब का अधर्म है।
- (स) माधु सम्पासियों को 'कलक कास्ता का त्याग' परीक्षाओं में लिखा है। अना उन्हें इन दो बातों से बचाना अपना कर्तव्य है। कदाचित् अपनी परीक्षा लेने के निमित्त अथवा प्रमाद वश कोई देसी याचना करे भी तो हाथ आड़ कर धार्यना करदो कि महात्मा ! इसका लिय क्या चाहते हैं।
- (द) महा पुत्रों के पास आकर तुम भी उनसे वही वस्तु लेने की इच्छा करना जिसमें तुम्हारा श्रेय होय, धान्तयिक कस्याण हाव क्योंकि यदि तुम उनसे 'हय वस्तु मांगने आओगे तो वे तुम्हें अनधिकारी (हृद्र प्राहक) जानकर कहीं धिक्कर आवेंगे, और तुम हाथ मलते ही रह जाओगे। फिर कौन जाने मीका हाथ लगे या न लगे। सत्य ही कहा है कि-

सन्त-समागम हरि कथा, तुलसी पुस्तक दाय ।

सुन वाग बर सकुमी पापी क भी होय ॥१८

(और भी सुनो)

तुलसी जग म धायक, कर सीखे वे काम ।

इये को दुश्का भला श्रेय का हरि नाम ॥१९

KNOW THYSELF "

(अर्थात्)

"म्यसक्य का मान"

मत्सत् ।

A rectangular decorative border with a repeating floral or leaf pattern surrounds the central text.

समाप्तम्